

जरा सोचिए!

संस्करण १९९८

मूल्य : १०.००

पद्मचन्द शास्त्री

वीर सेवा मंदिर

२१, दरियागज, नई दिल्ली-११०००२

दूरभाष : ३२५०५२२

सही दिशा

धर्म का अर्थ कर्तव्य है। समाज में सभी व्यक्ति साधु-आर्यिका, श्रावक-श्राविका सभी इन कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। आधुनिकता की दौड़ में आज कर्तव्यों के प्रति असावधानी आ गयी है। उदाहरणार्थ सड़क पर अपने बाए चलने का नियम है। यदि हम इस नियम के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए और बाए के बजाए वाहन दाए चलाए तो निश्चित रूप से दुर्घटना होगी और समस्त व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार हम अपने कर्तव्यों के प्रति असावधानी बरतेगे तो समाज की व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो जाएगी।

आज हमारे समाज में नियमों और कर्तव्यों के प्रति सावधानी नहीं बरती जाती है। परिणामतः आज समाज के हर वर्ग में मन-मर्जी से कार्य हो रहा है और अपनी प्रतिभा, विद्वता के अहंकार में नियमों को भुला दिया गया है। हम वही करते हैं जो हमें अनुकूल पड़ता है, भले ही हमारा वह कार्य नियमों के प्रति कितना ही प्रतिकूल क्यों न हो?

वीर सेवा मन्दिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा है कि आगम विरुद्ध कार्य को उसके सही रूप में प्रस्तुत कराया जाए। युगवीर आचार्य जुगल किशोर मुख्तियार जी ने सदैव ही विसंगतियों का खुलकर विरोध किया और समाज को सही दिशा दिखायी।

वर्तमान में वीर सेवा मन्दिर के विद्वान पण्डित पद्मचन्द शास्त्री का ध्यान भी इस ओर गया। उन्होंने गत वर्षों में अपनी लेखनी के माध्यम से "अनेकान्त" में समय-समय पर अपने सुझाव समाज के सामने प्रस्तुत किए और सभी को सोचने पर विवश कर दिया। उनके ऐसे लेखों को पुस्तक का रूप दिया जा रहा है। हमें आशा है कि समाज के सभी व्यक्ति इसका पूरा लाभ उठाएंगे और समाज में व्याप्त बुराइयों को समझ कर उनका निराकरण कर सकेंगे।

पुस्तक प्रकाशन में जिनराज पेपर उद्योग दिल्ली, श्री रूपचन्द कटारिया दिल्ली व श्री राजकृष्ण जैन चैरीटेबिल-ट्रस्ट नयी दिल्ली ने आर्थिक सहयोग दिया है। हम उनके आभारी हैं, साथ ही पण्डित पद्मचन्द शास्त्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य विचारों को प्रस्तुत कर समाज को सही दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। सामग्री-सकलन में डॉ० प्रेमचन्द जैन नजीबाबाद का योग सराहनीय है। पुस्तक का मनन-चिन्तन कर यदि पाठक गण किंचित भी लाभ उठा सके तो वीर सेवा मन्दिर अपने प्रयास में सफल होगा।

१ जुलाई, १९९८

—सुभाष जैन

महासचिव

वीर सेवा मन्दिर

दरियागज, नई दिल्ली

कहां-क्या है?

- १ क्या जैन जिन्या रह सकेम?
- २ धर्म संस्थानों का रजिस्ट्रेशन क्या है?
- ३ ऊर्ध्व व मध्यलोक तथ्य है।
- ४ ज्ञान के आधार और शोध संस्थान
- ५ प्रश्न का उत्तर
- ६ कमीशन बिठाने का सुझाव
- ७ ग्रन्थों का संपादन और सुझाव
- ८ सत्य को पहिचानिए
- ९ धर्मलाम और धर्मवृद्धि
- १० मार्गदर्शन दें
- ११ साथ दें और अनुमोदन करें
- १२ दि० मुनि का अभाव धर्म को ले डूबेगा
- १३ जैनी कैसे बना जाए?
- १४ क्या हम जैनी हैं?
- १५ ताला कब तक लगाया जाएगा?
- १६ जैन का प्रयोग कहां?
- १७ एक व्यापार आत्मा को देखना दिखाना
- १८ धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा?
- १९ क्या मूल मंत्र बदल सकेगा?
- २० जैनाचार और विद्वान
- २१ स्वागत की विडम्बना
- २२ नाम की महिमा आधार से
- २३ अहिंसा के पुजारी रखा करें
- २४ साधु बनना टेढ़ी खीर
- २५ दिगम्बरत्व की रक्षा एक समस्या
- २६ अपरिग्रह की जीवित मूर्तियों की रक्षा
- २७ विद्वानों की रक्षा और वृद्धि
- २८ तीर्थक्षेत्र रक्षा
- २९ आविष्कारों का उपयोग कहां?
- ३० चोर जगा रहे हैं
- ३१ प्रचार बातों से या आचरण से?
- ३२ मूल जो आज भी दुहराई जा रही है
- ३३ कितनी दूर कितनी पास?
- ३४ कौन सी परम्परा सही?

पृष्ठ

३५ देखते-देखते घोंघली	८०
३६ औपशामिकादि भव्यत्वानां च	८२
५ ३७ निर्दोष पुनित्व का उपक्रम	८३
८ ३८ जिनवाणी का सभासित भावी रूप	८७
९ ३९ क्या त्रिगुटा तथ्य नहीं?	८९
१२ ४०. सस्कृति क्या है?	८९
१४ ४१ जिन, जैन और जैनी	९३
१७ ४२ विद्वानों की महत्ता	९४
१८ ४३. आगम रक्षा एक समस्या	९७
१९ ४४ धर्म प्रभावना कैसे हो?	१०४
२१ ४५ रहस्यपूर्ण विद्वां कया है?	१०६
२४ ४६ सम्यग्ज्ञान क्या है?	१०८
२५ ४७ आप इतने क्रूर तो न थे?	१०९
२७ ४८ मूल का संरक्षण कैसे हो?	११२
२९ ४९ क्या दिव्यध्वनि स्वाह्लाद रूप है?	११४
३१ ५० मूल जो सदा कघोटती रहेगी	११६
३६ ५१ क्या हम श्रावक निर्दोष हैं?	१२१
४० ५२ प्राथमिकता कहां है?	१२३
४४ ५३ प्रमाद परिग्रह	१२६
४७ ५४ और एक यह भी	१२९
४९ ५५ सबसाहूण में साधु कौन?	१३१
५० ५६ मिथ्यादृष्टि का अनादित्व	१३२
५३ ५७ शोध पत्रिकाएँ कैसी हों?	१३४
५५ ५८ व्यसन-मुक्ति आन्दोलन	१३६
५६ ५९ ये विसंगतियाँ	१३७
६१ ६०. प्रचार किसका और कैसे?	१३९
६३ ६१ वे जैनी ही तो थे	१४१
६६ ६२ और एक यह भी	१४२
६८ ६३ दि० महावीर के प्रति ऐसी बगावत क्यों?	१४३
७० ६४ आत्मा को देखने दिखाने वाले जादूगर	१४६
७३ ६५ कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दि की सफलता	१४७
७४ ६६ ऋषभ और महेश्वर दो व्यक्तित्व	१४९
७५ ६७ क्या कभी शास्त्र भी नहीं मिलेंगे?	१५१
७७ ६८ प्रतिष्ठा में उभरे प्रश्न	१५३
७८ ६९ क्या ऐसे नहीं हो सकती प्रतिष्ठाएँ?	१५४
७९ ७० जब माझी नाव डुबाए	१५७

क्या जैन जिन्दा रह सकेगा?

जैसे चन्द लोग इकट्ठे होते हैं और आकाश गुजाने को जोर से नारा लगाते हैं—'जैन धर्म की जय।' नारे से आकाश तो गूजता है, पर, क्षण भर में वह गूज कहा विलीन हो जाती है? इसे सोचिए कहीं वह अस्तित्व रखते हुए भी अरूपी आकाश में तो नहीं समा जाती। इसी प्रकार आज जैन को दूढ़ना भी मुश्किल है, वह भी चूर-चूर होकर बिखर चुका है? शायद कहीं वह भी तो अरूपी आकाश में नहीं समा गया? देखिए, जरा गौर से—यदि ज्ञान-दीपक लेकर दूढ़े तो शायद मिल जाय!

आप किसी मन्दिर में जाइए वहां आप समवसरण के कीमती से कीमती वैभव को देख सकेंगे, पाषाण-निर्मित प्रतिबिम्बों को देख सकेंगे—वे बिम्ब चाँदी, सोने, हीरे और पत्थर के भी हो सकते हैं, आप आसानी से देख सकेंगे। पर, जैन आपको अपनी आँखों या भावों से कदाचित् ही दिखे।

ऐसे ही किसी त्यागी समाज में जाकर देखिए, वहां आपको लाल, गेरुआ, पीत, श्वेत या दिगम्बर चोला तो दिखेगा, पर, जिसे आप खोज रहे हैं वह 'जैन' न मिलेगा। ऐसे ही किसी पण्डित के पास जाइए—उसे सुनिए आपको सिद्धान्त और आगम की लम्बी-चौड़ी व्याख्याएँ मिलेंगी, क्रिया-काण्ड मिलेगा पर, 'जैन' के दर्शन वहां भी मुश्किल से हो सकेंगे। धन-वैभव में तो जैन के मिलने का प्रश्न ही नहीं—जहां लोग आज खोजते हैं।

आप पूछेंगे भला, वह जैन क्या है, जिसे देखने की आप बात कर रहे हैं? आखिर, उस जैन को कहां देखा जाय? तो सुनिए—

'जैन' आत्मा का निर्मल, स्वाभाविक रूप है, वह सरल-आत्माओं के भावों और आचार-विचारों में मुखरित होता है। जहां मलीनता, बनावट और दिखावा न हो वहां झलकता है। आप देखें—ये जो कई श्रावक हैं, पण्डित हैं, त्यागी और नेता हैं, इनमें कितने, किस अंश में मलीनता, बनावट और दिखावे से कितनी दूर हैं? जो इनमें जैन हो। क्या कहे? आज तो

त्याग की परिभाषा भी बदली जैसी दिखती है। त्याग तो जैन बनने का सही मार्ग है और वह मार्ग अन्तरंग व बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों को कृश करने और परिग्रहों के अभाव में मिलता है। अर्थात् परिग्रह की जिस स्थिति को छोड़कर व्यक्ति घर से चला हो उस स्थिति की अपेक्षा परिग्रह में हीनता होते जाना त्याग की सच्ची पहिचान है। पर, आज तो परिस्थिति अधिकांश ऐसी है कि—जो पुरुष दीक्षा—नियम से पूर्व किसी झोपड़ी, साधारण से सुविधारहित कच्चे—पक्के घर में रहता था वह त्यागी नामकरण होने के बाद सुन्दर, स्वच्छ सुविधायुक्त मकानों, कोठियों, बगलों और यहां तक कि वह बकिघम पैलेस जैसे महलों में रहने के स्वप्न देखता और वैसे प्रयत्न करता है। जिसे दीक्षा के पूर्व ख्याति, पूजा—प्रतिष्ठा की चाह नहीं, वह उत्सवों, कार्यक्रमों आदि के बहाने बड़े—बड़े पोस्टरों में बड़ी—बड़ी पदवियों सहित अपने नाम—फोटो और वैसी किताबें छपाना चाहता—छपाता है। जिसे दीक्षा पूर्व लोग जानते भी नहीं थे—कोने में बैठा रहता हो वह दीक्षा के बाद सिंहासनारूढ़ होकर सभाओं में अपने जयकारे चाहता है। जो घर से सीमित परिवार का मोह त्याग, वैराग्य की ओर बढ़ा था वह उपकार के बहाने सीमित की बजाय श्रावक—श्राविका और सेठ—साहूकारों जैसे बड़े परिवारों के फेर में फँस जाता है, उनके वैभव से घिर जाता है। ये सब तो ग्रहण करने के चिन्ह हैं और ग्रहण करने में जैन कहा? जैन तो उत्तरोत्तर त्याग में हैं, आकिचन्य में हैं। हाँ, सच्चे त्यागी होंगे अवश्य—उनको खोजिए, जहाँ वे हों, जाइए और नमन कीजिए, इसमें आपका भी भला है।

श्रावकों की मत पूछिए, वे भी कहें, कितने हैं? होंगे बहुत थोड़े कहीं—किन्हीं आकाश प्रदेशों में, श्रद्धा और विवेकपूर्वक श्रावक की दैनिक षट्क्रियाओं में लीन। वरना, अधिकांश जन समुदाय तो इस पद से अछूता ही है—रात्रि—भोजी और मकार—सेवी तक। जिन्हें हम श्रावक माने बैठे हैं, तथोचित सर्वोच्च जैसे सम्मान आदि तक दे रहे हैं, शायद कदाचित् उनमें कुछ श्रावक हों तो दैनिक षट्क्रियाओं की कसौटी पर कस कर उन्हें देखिए। वरना, वर्तमान वातावरण से तो हम यह ही समझ पाए हैं कि—इस युग में पैसा ही श्रावक और पैसा ही प्रमुख है—सब उधर ही दौड़ रहे हैं।

पण्डित, 'पण्डा' वाला होता है और 'पण्डा' बुद्धि को कहते हैं—'पण्डा बुद्धिर्यस्यसः पण्डितः' अर्थात् जिसमें बुद्धि हो वह पण्डित है। आज कितने नामधारियों में कैसी बुद्धि है, इसे जिनमार्ग की दृष्टि से सोचिए। जब जिनमार्ग विरागरूप है तब वर्तमान पीढ़ी में कितने नामधारी, प० प्रवर टोडरमल जी, प० बनारसीदास जी और गुरुवर्य प० गोपालदास जी बरैया, प० गणेशप्रसाद वर्णी जैसे सन्मार्ग—राही और अल्प—सन्तोषी है? जो उक्त परिभाषा में खरे उतरते हो या जो लौकिक लाभो और भयों की सीमा लाघ—बिना किसी झिझक के सही रूप में जिनवाणी के अनुसर्ता या उपदेष्टा हो? कडुवा तो लगेगा, पर, आज के त्यागी वर्ग की शिथिलता में कुछ पण्डितों, कुछ सेठों या श्रावकों का कुछ हाथ न हो—ऐसा सर्वथा नहीं है। कई लोग हों में हों करके (भी) मार्ग बिगाड़ने में सहयोगी हों तब भी सन्देह नहीं। कुछ पंडितों की अह—पण्डा (बुद्धि) के कारण, उनके सहयोग से मूल आगम—रूप भी बदलाव पर हो तो भी सन्देह नहीं। हम आगम के पक्षपाती हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अपनी बुद्धि से आगमों में परिवर्तन लाए। हम तो पूर्वाचार्यों की चरण—रज—तुल्य भी नहीं, जो उनकी भाषा में किन्हीं बहानों से परिवर्तन लाएँ—आचार्यों ने किस शब्द को किस भाव में कहाँ, किस रूप में रखा है इसे वे ही जाने— इस विषय को आचार्यों की स्व—हस्तलिखित प्रतियों की उपलब्धि पर—सोचा जा सकता है, पहिले नहीं। जैसा हो, विचारे।

अब रह गये नेता। सो नेताओं की क्या कहे? वे हमारे भी नेता हैं। गुस्ताखी माफ हो, इसमें हमारा वश नहीं। नेता शब्द ही ऐसा बहुमुखी है जो चाहे जिधर भोड़ा जा सकता है—नेता अच्छे के भी हो सकते हैं और गिरो के भी—धर्मात्माओं के भी हो सकते हैं। पर, हम यहाँ 'मोक्ष मार्गस्य नेतार' की नहीं, तो कम से कम जैन समाज और जैन धर्म के नेताओं की बात तो कर ही रहे हैं कि वे (यदि ऐसा करते हो तो) केवल नाम धराने के उद्देश्य से दिखावा न कर जनता को धर्म के मार्ग में सही रूप में ले चले और स्वयं भी तदनुरूप सही आचरण करे। जिससे जैन

धर्म टिका रह सके। यदि ऐसा होता है तो हम कह सकेंगे—‘हाँ, जैन जिन्दा रह सकेगा’। असलियत क्या है? जरा सोचिए!

धर्म संस्थानों का रजिस्ट्रेशन क्या है?

धर्म और धर्म-संस्थाएँ स्वयं में ऐसे केन्द्र हैं जो स्वयं ही मानवों का रजिस्ट्रेशन करते हैं—इनके आश्रितों को अन्य किसी लौकिक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती—इनके आश्रित व्यक्ति अपने आचरण से सहज ही मानवता के प्रतीक बन जाते हैं।

हमें आश्चर्य होता है जब कोई व्यक्ति स्वभावतः रजिस्ट्रेशन करने वाले धर्म या धर्म-संस्थान के लौकिक रजिस्ट्रेशन की चर्चा चलाता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में विविध शकाएँ होती हैं—कि इसके मन में अवश्य कोई अनैतिकता का भूत सवार है। या तो यह संस्था के प्रति दूसरे के द्वारा भय-उत्पादन से शक्ति है या स्वयं ही भयावह है, जो लौकिक न्यायालय के सहारे की ताक में है।

उस दिन एक व्यक्ति मिले। बोले—हमें अपने धार्मिक न्यास का रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं अवाक् रह गया। थोड़ी देर बाद मैंने ही उनसे कहा—धर्म और धर्म-संस्थानों का आत्मा से तादात्म्य सबध है। धर्म तो व्यक्ति का स्वयं में रजिस्ट्रेशन है। धर्म मानवता की रजिस्ट्री करता है। मानव धर्म से तनिक भी च्युत हुआ कि वह पाप कर्म से जकड़ लिया गया इसमें किसी दूसरे न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब किसी व्यक्ति के मन में अनैतिकता का प्रवेश होता है तब धर्म और धर्म संस्थान दोनों ही स्वतः विघटित हो जाते हैं—वे अधर्म का रूप ले लेते हैं, उनकी रक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। लोक में आज हम जिन्हें धार्मिक संस्थान मानने लगे हैं वे सर्वथा ईंट चूने और सीमेंट के ढेर और चादी सोने के टुकड़े मात्र हैं—उनकी रक्षा करके हम धर्म या धार्मिक न्यास की रक्षा नहीं कर सकते जब कि हम धर्म और मानवता—शून्य हो।

वे बोले—आप तो पुण्य—पाप की बात पर आ गए। मैं तो बाह्य—सम्पत्ति के संरक्षण की बात कर रहा हूँ कि भविष्य में वह सुरक्षित रहे।

मैंने कहा—यदि किसी को झगड़ा करना ही हो—और यदि उसकी नीयत खराब हो तो झगड़ा अवश्य करेगा। वह रजिस्ट्रेशन होने पर भी अधिकार कर लेगा और आप बचा न सकेंगे। वहाँ तो कानून में कानून हैं और साथ में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' कहावत भी है। वह अपने पक्ष में बहुमत सिद्ध करने के लिए अपने सदस्यों का बाहुल्य भी कर सकता है, उन्हें पदों आदि के प्रलोभन भी दे सकता है, जैसी कि मनोवृत्ति आज राजनैतिक पार्टियों में स्पष्ट ही चल रही है, आदि

पहिले बुजुर्गों ने अनेकों सस्थाओं के, भौतिक रजिस्ट्रेशन भी कराए। वे रजिस्ट्रेशन क्या काम आए? लोग कानूनों में उलझ गए और आज स्थिति यह है कि न वे लोग रहे और ना वे सस्थाएँ ही रही। जो रही भी उनसे कई तो व्यक्तियों के कमाने खाने में ही सीमित हो गईं। सो यह तो समय का फेर है। जब धर्म के मन से धर्म निकल जाता है तब रजिस्ट्रेशन आदि सभी यूँ ही धरे रह जाते हैं। अतः धर्म और धार्मिक भावना की कद्र करना ही सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन है—इन बाह्य रजिस्ट्रेशनों में कुछ नहीं रखा। बस वे चुप हो गए।

वास्तविकता क्या है? धर्म—सस्थानों की रक्षा में धर्म भाव मुख्य कारण है या बाह्य—लौकिक रजिस्ट्रेशन? जरा सोचिए!

ऊर्ध्व व मध्यलोक तथ्य है!

'जैनी' जिनदेव का भक्त होता है। वह 'जिन' की वाणी का ज्ञाता और उपदेश का पालक भी होता है। देव—शास्त्र—गुरु तीनों ही रत्न उसके अपने होते हैं और वह उनकी सभाल करता है। जो लोग कुदेवों की उपासना करते हों, जिन वाणी के रहस्य को न जानते हों और गुरुओं में निस्पृहता के दर्शन न करते हों—वे इन रत्नों की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ ही होंगे।

जरा सोचिए!

आज स्थिति ये है कि अनादि परम्परागत धर्म और त्रिलोक-महल, जिन्हे गताब्दियों तक तीर्थंकर और परम्परागत आचार्य संभालते रहे-संरक्षण देते रहे, अब खण्डहर होने की बाट जोहने लगे हैं और हम ऐसे निर्मम हैं जो इनकी ओर कनखियों तक से निहारने को तैयार नहीं-सर्वथा मुख मोड़े बैठे हैं और कहीं पर प्रकाशित निम्न पंक्तियों को भी सुख से पढ़ रहे हैं-

“ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक सबधी वर्णन तो बाद के आचार्यों ने जो छद्मस्थ थे उस समय के इस विषय के विद्वानों की मान्यतानुसार अपने शास्त्रों में किए हैं।” “छद्मस्थ आचार्यों द्वारा लिखी बात आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से गलत हो जाने से जैन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता।” “जब हमारे विद्वान् मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक सबधी अपनी शास्त्रीय मान्यताओं को आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के मुकाबले में प्रमाणित करने में असमर्थ हैं, तत्त्वार्थसूत्र के तीसरे चौथे अध्याय व उनकी टीकाओं का पढ़ाना बन्द कर दिया गया है।”

हमारे यहाँ देव-शास्त्र-गुरु को रत्न-सजा दी गई है। इस समय इनमें से वीतराग देव का सर्वथा अभाव है और गुरु भी अगुलियों पर गिनने लायक कुछ ही होंगे-अधिकांश में तो लोगों की अश्रद्धा जैसी ही हो चली है। अब तो केवल शास्त्र ही स्थितिकरण के साधन हैं, जो उक्त प्रकाशनों जैसे साधनों से मिथ्या होने लगेंगे। और लोग जो अश्रद्धा के कगार पर खड़े हैं-गड्ढे में गिर पड़ेंगे और यह सबसे बड़ा बिगाड़ होगा।

यदि भूगोल सबधी जैन-रचना को मिथ्या माना जायगा तो ‘जैन’ का अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा-न नदीश्वर द्वीप होंगे न उनमें स्थित प्रतिबिम्बों के पूजक ही होंगे। जैसे-

(१) जैन भूगोल के मिथ्या मानने पर विदेह क्षेत्र का अभाव होगा जिससे वहाँ के विद्यमान बीस तीर्थंकर असिद्ध होंगे। आप बीस तीर्थंकर-पूजा न करेंगे।

- (२) सुमेरु पर्वत का अभाव होगा, तब तीर्थकरो का जन्म कल्याणक अभिषेकोत्सव असिद्ध होगा।
- (३) क्षीर-समुद्र का अभाव होने से जल-जो अभिषेक के लिए आया हो-वह भी न होगा।
- (४) इन्द्रादि देवगण (ऊर्ध्वलोक) के अभाव में अभिषेक किसने किया होगा?
- (५) समवसरण देव रचते हैं, देवों के अभाव में वह रचा न गया होगा तब तीर्थकरो की दिव्य ध्वनि कहाँ से हुई होगी?
- (६) देवरचित अर्धमागधी भाषा के अभाव में दिव्यध्वनि का इस भाषा में होना भी सिद्ध न होगा।
- (७) इन्द्र की सिद्धि न होने से गणधर की उपलब्धि भी सिद्ध न होगी और गणधर के अभाव में दिव्य-ध्वनि भी नहीं होगी। ऐसे में तीर्थकरो का कोई भी उपदेश सिद्ध न हो सकेगा।

इतना ही क्यों? जैन भूगोल और ऊर्ध्वलोक की मान्यता के अभाव में तीर्थकरो के जीवन चरित्र के सबध में भी विवाद खड़ा हो जायगा। यत जब स्वर्ग नहीं, तो तीर्थकर के जीव का वहाँ होना और वहाँ से चयकर माता के गर्भ में आने का प्रसंग ही नहीं और गर्भ में न आने से पैदा भी न हुए। तथा देवगति के अभाव में भगवान् पार्श्वनाथ पर कमठजीव (देवयोनि) द्वारा और महावीर पर 'सगम' देव द्वारा उपसर्ग भी नहीं। ऊर्ध्वलोक के अभाव में सिद्धशिला (मुक्त जीवों का स्थान) भी सिद्ध न हो सकेगा मुक्ति भी समाप्त हो जायगी और भी बहुत से विरोध खड़े होंगे।

हमारी दृष्टि में जैन आगम सर्वथा तथ्य हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की मान्यता हो चली है कि चन्द्र अनेक होने चाहिए—वे खोज में लगे हैं खोज होने दीजिए। वास्तव में खोज कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वस्तु अनन्त धर्म वाली है और अनन्त को अनन्त ज्ञान ही जान पाता है।

समाज का लाखों रुपया जो दिखावट और यश-अर्जन में अथवा किन्हीं सीमित हाथों में अधिकार के लिए, इधर-उधर घूमता दिखाई देता है उसे वास्तविक 'ज्ञान-ज्योति' (ज्ञानप्राप्ति-शोध) में लगाये जाने की आवश्यकता है—बुझने वाली, अस्थायी किसी 'ज्ञान-ज्योति' में लगाने की नहीं।

ऊर्ध्व और मध्य लोक की रचना के बारे में लोग विद्वानों से पूछते हैं। आखिर, जैन-विद्वान् तो उतना ही बता सकेंगे—जितना वे जानते हों। क्या समाज ने कभी विद्वानों को साइन्स के एक्सपर्ट बनाने के साधन जुटाए हैं? कोई ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च शोधशाला खोली है जो जैन भूगोल पर शोध करे! क्षमा करे, समाज की दृष्टि तो आज भी मिट्टी-पाषाण, भाषा-लिपि और स्वतः में सिद्ध-स्पष्ट साहित्य ग्रन्थों को कुरेदने—उनमें इतस्ततः विभिन्न जोड़-तोड़ बिठाने वाले शोधकर्ताओं और तथाविध शोध-प्रबन्धों को तैयार करने कराने की बनी हुई है। कोई उनमें छन्द-अलंकार की खोज में लीन है तो कोई व्यक्तित्व और कृतित्व में पी०एचडी० चाहता है और कोई पुरुषों की लम्बाई-चौड़ाई ही दृढ़ता है। आगम के मौलिक तथ्यों को उजागर करने—कराने वाले तो बिरले ही हैं। मेरी दृष्टि से लोक-रचना और तत्त्वों के तत्त्व पर शोध किए बिना—मात्र आगम को मिथ्या बताने से कुछ हाथ नहीं आएगा। अपितु, रहा सहा जो है वह भी खो जाएगा। कृपया लोक रचना की पुष्ट-शोध कराइए और सोचिए!

ज्ञान के आगार और शोध-संस्थान?

जैन-धर्म और दर्शन स्व-पर स्वरूप को दिखाने वाले जीवित शोध-संस्थान थे। इनके माध्यम से भेद-विज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता था और पढ़ाने वाले शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय और गुरु कहलाते थे। शोध-संस्थानों की यह परम्परा तीर्थंकर ऋषभदेव के समय से महावीर पर्यन्त अविच्छिन्न रूप में चली आती रही—कभी कम और कभी अधिक। तत्त्वार्थसूत्र में बतलाए गए साधुओं के भेदों में गिनाए गए तपस्वी, शैक्ष्य,

ग्लान, गण, कुल, साधु, मनोज्ञ और अणुव्रती श्रावक सभी इन माध्यमों से ऊँची-ऊँची पदवियों को पाते और स्व-पर कल्याण करते-कराते रहे। पर, तीर्थंकर महावीर के बाद गौतम, जम्बू, सुधर्मा तथा अन्य मान्य आचार्यों और श्रावकों के उपरान्त धीरे-धीरे इस परम्परा में धूमिलता आती गई। फिर भी इनका चलन विद्यालयों, मन्दिरों और पुस्तकालयों के रूप में जारी रहा—इनके माध्यम से स्व-पर भेद विज्ञान का पाठ चालू रहा। गुरु गोपालदास वरैया, पूज्यवर्णी गणेशप्रसाद जी आदि जैसे उद्भट विद्वान भी तैयार होते रहे।

आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि विद्यालय, विद्यालय न रहे। वे ईट-पत्थरों के आगार मात्र रह गए और शिक्षा गुरु, गुरु न रहे वे कर्मचारी श्रेणी में जा पड़े। यह सब भौतिकता का प्रभाव है जो धन के लोभ और धन के प्रभुत्व में क्रमशः पनपता रहा। पढ़ाने वाले विद्वान धर्म-ज्ञान जैसे धन को पैसे लेकर बेचने लगे और भौतिक-विभूति वाले उनको खरीदने के आदी बन गए। कैसी बिडम्बना चालू हुई? जिनवाणी के सेवक कर्मचारी और तत्सबधी कुछ न करने वाले स्वामी होकर रह गए—जैसा कि सरकारी और लौकिक चलन है। बस यही से पतन का श्रीगणेश हुआ—दृष्टि में बदलाव आया—धर्म नियमों में राजनीति प्रविष्ट हुई जिसे कि नहीं होना चाहिए था।

इस भौतिकता का प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि बड़े-बड़े भवन बनते रहे, उनके भौतिक रजिस्ट्रेशन होते रहे, सरकारी मान्यताएँ मिलती रही। उनमें शोध-कार्य चले, और कहने को कुछ सफल भी हुए। पर वास्तव में कुछ हाथ न लगा। जो भौतिक शोध हुई वे ग्रन्थों, मन्दिरों और मठों तक ही सीमित रह गई—स्व-पर भेद विज्ञान से उनका कोई प्रयोजन नहीं। मानव आज भी पर में लीन—भेद-विज्ञान शून्य है—उसे व्यावहारिक बातचीत का ढग भी नहीं आया है। देव-शास्त्र-गुरु की पूजा तो बुरा वह आचार-विचार से भी भ्रष्ट हो चला है।

यह सब क्यों हुआ? इसमें कारण, दास-प्रथा को कायम रखने की मनोवृत्ति है या धर्म-ज्ञान की बिक्री की प्रवृत्ति या कुछ न करके भी अधिकारित्व जताने की भावना कारण है। जरा सोचिए और पतन के कारणों को रोकिए।

प्रश्न का उत्तर?

एक सज्जन का प्रश्न है कि आप 'जरा सोचिए' तो लिखते हैं, पर, क्या आपने स्वयं भी कभी सोचा है कि-सोचेगा कौन? आप जिन तथ्यों पर सोचने की बात करते हैं, लोग उन्हें क्यों कर सोचेगे, जबकि उनके दिल और दिमाग दोनों भ्रमित हो चुके हों? क्या आपने हस्तिनापुर का काण्ड नहीं पढ़ा-सुना? वहाँ लोगों ने क्षेत्र के अतिशय की उपेक्षा कर गाली-गलौज और मार-पीट करके अपना ही अतिशय दिखा दिया। गत दिनों हमने 'वीर' में आचार्यों, मुनिराजों और विद्वानों को सबोधित कर छपी मुनिचर्या सम्बन्धी इक्कीस प्रश्नों के निराकरण करने की वह विज्ञप्ति भी देखी जो अहिंसा-मंदिर दरियागज के श्री प्रेमचन्द जैन शाकाहार द्वारा छपाई गई है। पर, इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? सबोधित मुनिगण तो उत्तर देने से रहे। सच्चे मुनि बोलेंगे क्यों-उन्हें अपनी दैनिक चर्या में सावधान रहने से ही अवकाश नहीं। और जिनके अपने स्वार्थ हैं या जो भयभीत हैं वे विद्वान् भी क्यों बोलेंगे। हाँ, कुछ समर्थों से बोलने की कुछ आशा की जाती है, वे बोलें तो बोलें-उन्हें किसका भय? पर, जब पत्र में समर्थों को सबोधित ही नहीं किया गया तब वे बोलेंगे क्यों? बात जहाँ की तहाँ रह जायगी।

उक्त प्रश्न का हम क्या निराकरण करें? भाई जी, हमारी समझ से इक्कीस प्रश्नों के पूछने में चूक हुई जैसे दिखती है। प्रश्न तो उनसे पूछने चाहिए थे, जिनके कारण त्यागियों में शिथिलता आई है। आज चन्द प्रश्न ही क्यों? हर ओर अनेकों प्रश्न गूँज रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह ही है कि आज जैनी हैं ही कहाँ, कितने? जैनी तो आचार-विचार से हुआ जाता है-डींग मारने और साइनबोर्डों के लगाने से नहीं। यदि विस्तार से

सभी पर विचार करने लगे तो प्रथम तो परमगुरु जैसे उच्च मंद में स्थित कई मुनियों की स्थिति ही (जैसी २१ प्रश्नों में है) चिन्तनीय दिखेगी। हम पूरे समुदाय या व्यक्ति विशेष की समीक्षा के अधिकारी भी नहीं। फिर, कुछ मुनि-त्यागीगण निर्दोष भी तो है।

यह भली भाँति समझ लिया जाय कि आज अर्थ-युग है, और जैन होता है अर्थ से अच्छा-अपरिग्रही या आधारवान सत्तोषी-श्रावक। उक्त दोनों प्रकार की श्रेणियों में कितने जैन हैं, इसे सोचिए। धर्म की गिरावट में मुख्य कारण तो परिग्रह और परिग्रही है और वे ही गिरावट के कारण पैदा करते हैं। पर, आज जो जितना अधिक परिग्रही है, अर्थ सम्पन्न है उसी को उतना बड़ा मानने का प्रचलन-सा चल पड़ा है। आज प्रायः प्रभूत परिग्रही जैन ही नेता बनाए जाते हैं। कुछ लोग नाम के लिए-अधिकार पाने-प्रभुत्व जमाने के लिए भी नेता बनते हो तब भी आश्चर्य नहीं।

प्राचीन काल में धर्म के नेता होते थे-त्यागी और विद्वान्। वे अपने आचार-विचार और ज्ञान के कारण समाज में सन्मानित होते थे और समाज के नेता होते थे-उदारमना, परोपकारी सेठ-साहूकार। दुर्भाग्य से आज इस अर्थयुग में धर्म और समाज दोनों का ही नेतृत्व अर्थ के हाथों पड़ गया है। ऐसा होने में सबसे बड़ा कारण है-बहुत से त्यागी और विद्वानों का अर्थ की ओर खिंच जाना-त्याग से कट जाना। यहाँ तक कि आज विद्वानों की अपेक्षा कुछ त्यागी कहीं अधिक मात्रा में संग्रह कर-करा रहे हैं-लोग उन्हें देते भी हैं। जब एक व्यापारी को अपने व्यापार में थोड़ी-बहुत पूँजी लगानी पड़ती है तब त्यागी का व्यापार बिना किसी पूँजी के बातों पर ही चलता है। जिस किसी को अर्थ संचय करना हो बातों की कला सीखे और बाह्य-त्यागी वेष में आ जाय-पैसे की कमी नहीं रहेगी। उसे पैसे भी मिलेंगे और पूजा-प्रतिष्ठा भी। हाँ, वह कुछ सहयोगी अवश्य बना ले। बस, यही कारण है कि विद्वानों और त्यागियों में धर्म के प्रति शिथिलता आ गई और समाज की बागडोर के साथ धर्म की बागडोर भी पैसे और पैसे वालों के हाथों में चली गई। धर्म की दुर्दशा का मूल कारण यही है।

स्मरण रहे—धर्म तो सदाचार, त्याग—तपस्या और ज्ञान पर निर्भर है। आचारवान और विवेकवान ही इसकी रक्षा करने में समर्थ है। यदि जैन की रक्षा करनी है तो विद्वानों को अर्थ—मोह छोड़ आचाररूप में आना पड़ेगा और त्यागियों को यम—नियम में सावधान रह आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ही चलेगा कि आचारहीन को धर्म की बागडोर पकड़ा दी जाय और विद्वान् और त्यागी अर्थ के पीछे दौड़े लगाएँ। हमें तो तब भी आश्चर्य होता है जब मूल—भाषा के ज्ञाता आगम—रक्षा में उदासीन हो या मुह छिपाएँ और भाषा—ज्ञानशून्य बढ़कर बाते करे। पिछले दिनों हमारे आगम सबधी लेख को देखकर एक सज्जन की खबर आई कि पंडितजी ने तब क्यों नहीं कहा, जब बिगाड़ शुरू हुआ? दूसरे का उलाहना था कि पंडित जी बहुत—कुछ उल्टा—सीधा लिखते हैं—सँभलकर लिखना चाहिए?

भाई जी, हम तो प्रारम्भ से ही आगम—बदलाव के विरोध में रहे हैं। सन् १९८० में 'अनेकान्त' में भी हमने 'कुन्दकुन्द की प्राकृत' शीर्षक से विरोध प्रकट किया था। और स्व० प० कैलाशचन्द्र शास्त्री ने हमारे विचारों को समर्थन भी दिया था। अब जब पुन बिगाड़ सामने आया तो फिर लिख दिया। हम फिर स्पष्ट कर दे कि हमारा किसी से विरोध नहीं। हाँ, हमें साधु और आगम का पक्ष अवश्य है। दूसरी बात—हमें तब भी कोई गिला—शिकवा नहीं, जब हमें कोई धमकी दे या हमारा कुछ बिगाड़ करे। आज तो बहुत से जैनियों का ऐसा धन्धा ही बन चुका है। हम समाज की स्थिति और आदत से पूर्ण परिचित हैं, उसने हस्तिनापुर काण्ड से स्वभाव का परिचय भी दिया है। हम यह भी जानते हैं कि विगत में भी कई समाज सेवकों को इस समाज ने कैसे—कैसे भयावह उपहार दिए हैं? अस्तु

हम फिर कहते हैं कि यदि धर्म की रक्षा करनी है तो विद्वान् और त्यागी सही रास्ते में आकर धर्म की बागडोर सँभाले। ये काम परिग्रहियों का नहीं—अपरिग्रही या अल्प सन्तोषियों का है। इतना ही काफी है कि—राजा, महाराजा, सेठ—साहूकार सभी उदार और परोपकारी रह कर मात्र समाज

का उत्तरदायित्व सँभाले—उसकी सहायता करे और धर्म के मुखियापने से 'विरत' हों।

आप चाहे जो सोचें, हमारी दृष्टि से लोगो में दिल और दिमाग अब भी शेष है—केवल निष्पक्ष होकर सोचने और हिम्मत करके निस्वार्थभाव से आगे आने की जरूरत है—सारे प्रश्न हल होते देर न लगेगी। हाँ, त्यागियो और विद्वानो को अपने गरिमामय पदों में लौटना पड़ेगा—स्वागत है।

कमीशन बिठाने का सुझाव

मूल आगम भाषा के बदलाव के विरोध में दूसरी बार उठाई हमारी आवाज के बाद हमें अनेक उद्भट मान्य मनीषियों के समर्थन मिले हैं, उनमें धवला जैसे मान्य ग्रंथों के सम्पादन करने वाले अनुभवी भी हैं। आगम आर्ष कहलाते हैं और उनमें व्याकरण की अपेक्षा नहीं होती। व्याकरणों का निर्माण आर्षों के आधार पर बहुत बाद में हुआ है। अतः पश्चाद्वर्ती—व्याकरण द्वारा आगम—संशोधन नहीं किया जा सकता—यह सर्वमान्य बात है।

विद्वानों के मत हैं कि मूल में बदलाव नहीं करना चाहिए, यदि पाठान्तर हो या सम्पादक की कुछ अन्य मान्यता हो तो उस सबको टिप्पण में दिया जा सकता है। भा०दि० जैन विद्वत्परिषद् ने भी इसी बात की पुष्टि की है। विद्वानों की इस जागरूकता के लिए हम आभारी हैं। हम चाहते हैं कि मान्य विद्वान्—जैसी उनकी सम्मतियाँ हैं, हिम्मत करके—बिना किसी झिझक के आगे आएँ और बदलाव को रुकवाएँ।

हमारे समक्ष ऐसे भी सुझाव आए हैं कि आगमों की भाषा कौन सी प्राकृत है? इसके निर्णय के लिए प्राकृत—विदों का कमीशन बिठाया जाय। सुझाव का हम आदर करते हैं—सरकार में भी कमीशन और दर—कमीशन बिठाने की परिपाटी है—हमें कोई ऐतराज नहीं। पर, यह शोचनीय अवश्य है कि जब वर्तमान विद्यमान प्राकृतज्ञ जिस व्याकरण को (के आधार पर) पढ़कर प्राकृतज्ञ बने हैं वह व्याकरण आर्ष—निर्माण के बहुत (शताब्दियों)

बाद आर्षों के आधार पर बना है—तब वे पूर्ववर्ती आगमो में व्याकरण द्वारा विभक्त किसी एक भाषा का निर्धारण कैसे कर सकेंगे, जबकि आगमो में परवर्ती विभिन्न जातीय व्याकरणों से सिद्ध विभिन्न शब्दरूप मिलते हैं।

फिर इसका निर्णय एक—दो दिन का विषय भी नहीं—लम्बे विचार का विषय है। फलतः एक—दो दिन के कमीशन बिठाने की अपेक्षा हम उचित समझते हैं कि विद्वान् इस विषय में खोज करे और सप्रमाण मेटर (लेख) तैयार करे। वीर सेवा मन्दिर उपयुक्त लेखों पर उपयुक्त पुरस्कार भेंट करेगा। इससे लेखकों को विचार करने का अवसर भी मिलेगा और लेखों का संग्रह भी होगा। लेख सादर आमंत्रित हैं। हमारी भावना विरोध की नहीं, अपितु हम चाहते हैं कि—प्राचीन कोई प्रति आदर्श मानी जाकर वैसे ही पूरे पाठ छपाए जायें और पाठ—भेद या अपना अभिमत हो तो टिप्पण में दिए जाएँ।

ग्रन्थों का सम्पादन और सुझाव

जब हमने मूल—आगम के बदलाव को रोकने की बात उठाई तो एक महाशय ने शत—प्रतिशत हमारा समर्थन करके भी हमें बाद में सलाह दी कि इस विरोध के बजाय यदि आप किसी ग्रन्थ का सम्पादन करके कोई आदर्श उपस्थित करते तो और अच्छा होता। शायद उन्होंने हमारी कमजोरी और हमारे दृष्टिकोण को नहीं समझा, जो वे हमारी जॉच में उतर पड़े। हम बता दें कि हम इतने योग्य नहीं कि आगम ग्रन्थों पर कलम चला सकें। फिर हमारा यह धन्धा भी तो नहीं। हमारी दृष्टि से जब कई बड़े—बड़े विद्वान् जिनग्रन्थों के कई—कई संपादन करके आदर्श उपस्थित कर चुके हों और उन्हीं संपादनो से किसी को आदर्श न मिल सका हो, तब हम किस खेत की मूली जो आदर्श दे सकें? फिर, हम तो एक—एक ग्रन्थ के अनेक—२ संपादनो के पक्ष में भी नहीं। क्योंकि जितने संपादन उतनी विविधताएँ। कई बार तो पाठक को ऐसा भ्रम तक हो जाता है कि कौन—सा ठीक है, और कौन—सा नहीं। साथ ही पाठक संपादकों के शब्दजाल में

भी उलझ जाता है। उदाहरण के लिए समयसार के सपादनो को ही लीजिए। कितने-कितने उद्भट विद्वान् समयसार के पृथक्-पृथक् कितने ही सपादन कर चुके हैं फिर भी कार्यसिद्धि नहीं-विसवाद ही है-किसी को कोई ठीक है और किसी को कोई?

काश, हमारा प्रयत्न समयसार आदि के मूल और आचार्यों कृत उसकी सस्कृत टीकाओं के शब्दार्थ मात्र के अनुसरण मात्र में होता-हम लोगों को शब्दशः अर्थ देते-उन्हें अपने भाव न देकर आचार्यों के शब्दशः मन्तव्य समझाते तो विवादों से तो बचे ही रहते-सपादनो में पुन-पुन प्रभूत द्रव्य भी व्यय न हुआ होता और जिनवाणी का मूलरूप भी सुरक्षित रहा होता।

इसका अर्थ यह नहीं कि हम सपादनो के खिलाफ हैं-सम्पादन तो हम चाहते हैं-वे हो और जानकार योग्य सपादकों से हो और ऐसे ग्रन्थों के हो जो प्रकाश में न आ सके हो। जैसे किसी समय भाषा के दिग्गज विद्वानों द्वारा षट्खण्डागम का सपादन हुआ था। आदि।

एक सुझाव यह भी था कि समाज में वैसे ही बहुत से विवाद हैं आप भाषा का नया विवाद क्यों छेड़ते हैं? यह सुझाव भी उल्टा होने से हमें रास नहीं आया। हम सोचते हैं कि कैसे-कैसे लोग हैं-जिन्हें हमारा आगम-रक्षा का प्रसंग तो विवाद दिखा और आगम के मूल-लोप जैसे श्री गणेश के समय और आज भी वे मौन साधे रहे? हम नहीं समझे उनकी क्या साध थी या उन्हें किसका क्या भय या लालच था? जो वे जिनवाणी के लोप को गुप-घुप देखते रहे? इसे वे ही जाने। जरा, आप भी सोचिए, कि ठीक क्या है? हमारा कोई आग्रह नहीं-विचार है।

सत्य को पहचानिए

हमारे साथ जो डाक्टर विद्वान् थे, जिन्होंने पहली बार साधु सधों में कुछ ऐसा देखा, जो वीतरागता के फ्रेम में फिट नहीं बैठता, उन्होंने कुछ दृश्यों पर साश्चर्य वेदना व्यक्त की। हमने उनसे इतना ही कहा-

रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय।

सुनि अटिलैहे लोग सब, बाटि न लैहे कोय।।”

—जैन गजट, सपादकीय ३० जून ९४

उक्त विचार एक प्रबुद्ध सपादक के हैं। सपादक जी स्वयं चारित्रवान् और सच्चारित्र समर्थक हैं, उन्हें मुनि और श्रावक की चर्या का भी पूरा ज्ञान है। वे धर्म-सरिक्षणी विशेषण-युक्त महासभा के प्रतिष्ठित सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। उनके उक्त कथन में कितना दर्द और कितनी वेदना है—इसे पाठक महसूस करें। इसी लेख में उन्होंने समाज के प्रति भी लिखा है—

‘एक दूसरे के सुनने-समझने की पद्धति का अभी अपने समाज में विकास नहीं हुआ है।’

इसी प्रकार दिगम्बर जैन महासभा ने अपने लखनऊ अधिवेशन में चा०च०पू०आ० शान्तिसागर महाराज को इस सदी का प्रथम आचार्य घोषित कर अकलीकर प्रसंग के पटाक्षेप की कामना की है। स्मरण रहे यह कलहकारी प्रसंग भी किन्हीं पूज्य मुनिराज द्वारा ही उछाला गया है। सच्चाई को उजागर करने के लिए महासभा को धन्यवाद।

गत दिनों हमारे पास एक नेता का पत्र आया है कि ‘क्या सत्य है और क्या असत्य इसका कभी कोई मूल्यांकन इस समाज में नहीं होगा।’

उक्त सभी प्रसंग सामाजिक मनोदशा एवं त्याग की बिगड़ी स्थिति को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं वह सर्वथा चिन्तनीय है। पर हम निराश नहीं हैं। हमारी दृष्टि तो इसी समाज पर लगी है। हम यह जानने के ही प्रयत्न में हैं कि क्या वास्तव में ही समाज अच्छे बुरे की पहिचान में नाकारा है? यदि ऐसा होता तब न तो प० नरेन्द्र प्रकाश जी ही सत्य मनोभावना उजागर करते और न महासभा ही पू०आ० शान्तिसागर जी को मान दे—अकलीकर प्रसंग के पटाक्षेप की बात कहती।

स्मरण रहे लोग असलियत भी समझते हैं—हाँ, धर्म भीरुत्व, अन्धश्रद्धा, स्वार्थपरता और बुराई उजागर होने का आतक आदि उन्हें मौन के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी इसी कमजोरी का गलत फायदा उठाकर कुछ लोगो ने परपरित मूल-आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा विहित श्रावक व मुनि के आचार की मिट्टी खराब कर रखी है और दिगम्बर विहित दिगम्बर-धर्म दिनोदिन क्षीण हो रहा है। आशा है कुछ प्रबुद्ध-जैन धर्म-रक्षण रूप यज्ञ प्रारम्भ करेंगे और आहुति डालेंगे। ताकि दिगम्बरत्व की रक्षा हो।

धर्मलाभ और धर्मवृद्धि

स्वामी समन्तभद्राचार्य की 'बीजाऽभावे तरोरिव'—बीज के अभाव में वृक्ष की भाँति। इस उक्ति को प्रस्तुत करते हुए एक सज्जन ने विचार दिए कि —

सभी जानते हैं कि वृक्ष की उन्नति तभी होती है जब मूल में बीज हो। पर, अब ऐसा मालूम देता है कि वर्तमान आविष्कारों के युग में स्वामी समन्तभद्र के वाक्यों को झुठलाने के प्रयत्न भी जारी हैं। बाज लोग धर्मरूपी बीज के अभाव या मुरझाने में भी 'धर्मवृद्धि' के स्वप्न सजोने में लगे हैं, पहिले उनमें आचाररूप धर्म स्थापित तो करे। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ मुनियों द्वारा एक वाक्य बोला जाता है—'धर्म वृद्धिरस्तु'—तुम्हारे धर्म में वृद्धि हो। यह वाक्य मुनिवर उस जैन के प्रति बोलते हैं, जो उन्हें नमोऽस्तु अथवा वन्दन करता है। बड़ी अच्छी बात है—आशीर्वाद और वह भी धर्मवृद्धि का। पर, आज के युग में जब हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह रूपी पापों में बढ़वारी सुनी जा रही है तब धर्म के बीज कितनों में सुरक्षित होंगे? शास्त्रों में पापों के एकदेश त्यागी को व्रती श्रावक कहा गया है और अष्ट मूलगुण धारण जैन मात्र को अनिवार्य हैं। ऐसे में कितने जैन ऐसे हैं जिनके मात्र रात्रि भोजन का त्याग हो और बिना छना पानी न पीने का नियम हो? कितनों में धर्म के बीज ठीक हैं जिन्हें 'धर्मवृद्धि' जैसा आशीर्वाद दिया जाय? वे बोले—हम तो सोचते हैं कि पापवृद्धि के इस युग में धार्मिक नियम पालकों के सिवाय, जिनके बीज मुरझा रहे हो— उन्हें 'धर्मवृद्धि' जैसा

आशीर्वाद न दिया जाकर यदि 'धर्मलाभ' या 'पापहानिर्भवतु' कहा जाय तो उपयुक्त जँचता है। वे आगे बोले—एक बात और है जो श्रावकोचित होगी। वह यह कि—आज के वातावरण के देखते—सुनते हुए जब कतिपय (क्वचित्) मुनियों में शिथिलता के प्रति लोगो में चिन्ता व्याप्त है, तब श्रावको का कर्तव्य है कि वे ऐसे मुनियों के प्रति भावना भाएँ—'सद्धर्मवृद्धिर्भवतु।' और यह इसलिए कि ऐसे मुनियों में अभी धर्म के ठीक बीज होने की संभावना है और वे बीज, वृक्षरूप में बढ़ सकते हैं। अन्यथा—

अब तो कतिपय मुनियों में शिथिलाचार पनपने की बात कतिपय कट्टर मुनिभक्त भी करने लगे हैं। उन्होंने कहा—हमारे पास कई ऐसे पत्र सुरक्षित हैं (उन्होंने हमें कई मनीषियों के तत्कालीन कई पत्र भी दिखाए) जिनमें मुनियों के शिथिलाचार सम्बन्धी अनेको उल्लेख हैं।

वे बोले—आप इन्हें छापेंगे?

हमने कहा—यह तो मुनि निन्दा है और मुनि—निन्दा के हम सख्त खिलाफ हैं। हम बरसो मुनि—चरणों में रहे हैं, हम ऐसा करने को तैयार नहीं।

वे बोले—आपको पत्रों के प्रकाशन में क्या आपत्ति है? पत्र तो दूसरों के हैं।

हमने कहा—कुछ भी हो, छापने में धर्म की हँसाई तो है ही। यदि पत्र छापने से सुधार की गारण्टी हो तो हमें छापने में कोई आपत्ति नहीं। पर, छापने से सुधार हो ही जायगा यह विश्वास कैसे हो?

खैर, बहुत चर्चा चली और हमने उनसे कुछ पत्रों की फोटो—स्टेट कापिया ले ली और कह दिया देख लेंगे। पत्र वास्तव में कट्टर धर्मश्रद्धालु मनीषियों के ही हैं। एक पत्र तो एक लेख के प्रति एक मुनिराज के उद्गारों का है। लिखा है—

“आपने जैन समाज एवं साधुओं में जो शिथिलाचार फैल रहा है इसको अतर्क से प्रकट किया है। देखिए, नाराज तो होना ही नहीं किन्तु इसका वृद्धता से प्रतिकार करना होगा। आपने पत्र में असली बातों को लिखा

है। पैसा, प्रतिष्ठा और सत्ता में सभी पागल होने जा रहे हैं, निज धर्म को छोड़कर। इससे धर्म, समाज और साधु परम्परा में समीचीनता नहीं रह रही है। एक नाम के पीछे धर्म और आगम-आर्ष-परम्परा का नाश कर रहे हैं। ठीक समय पर प्रतिकार कर स्थिर करना जरूरी है। कुन्दकुन्द आचार्य का मूलाधार और शिवकोटी आचार्य का भगवती आराधना ग्रन्थ उत्कृष्ट (कर) अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाह रहे हैं।

इसी विषय की चिता एकाधिक कई विद्वानों में व्याप्त है, उनके भी पत्र हैं। इस प्रसंग में एक चोटी के विद्वान के लेख को हम अभी पढ़ें हैं उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं—

“उन्हें ठण्ड से बचने के लिए हीटर चाहिए, गर्मी के ताप से बचने के लिए पखा चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके परिग्रह को ढोने के लिए मोटरगाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए। समाज इस सबका प्रबन्ध उनके बिना लिखे-पढ़े ही करती है।”

हम मुनि-निन्दा के भय से अन्य सगीन जैसे पत्रों को जानबूझकर नहीं छाप रहे। हाँ, यदि धर्म-मार्ग में ऐसी भयावह स्थिति है तो अवश्य ही विचारणीय और प्रतीकार के योग्य है। नेता यदि धार्मिक नेता है तो उन्हें और सभी समाज को भी ऐसे सुधारों के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।

हम यह निवेदन और कर दे कि हम जो कुछ उद्धरण दे रहे हैं, सब उपगूहन और स्थितिकरण की भावना से धर्मवृद्धि के लिए ही दे रहे हैं। कोई हमारे प्रति ऐसे भ्रम में न पड़े या ऐसा ना ही समझे या कहे कि—मुनिपथ में से किसी की ओर से हमारा कोई बिगाड़ हुआ होगा या हमारे किसी लाभ की प्राप्ति में किसी ने कोई बाधा दी होगी। हम तो सभी मुनियों के भक्त हैं और हमारी श्रद्धा में विधि-विधान द्वारा दीक्षित शुद्ध-चारित्र पालक सभी मुनि, साधु हैं। फलतः हमें मुनियों के आचार के ह्रास या मुनियों में छीना-झपटी जैसी बातें सुनना नहीं रुचता। अतः कुछ लिख देते हैं। अब तो श्रावकों व मुनियों को स्वयं ही सोचना चाहिए कि पानी

कहाँ मर रहा है? और किसे कहाँ सफाई करना है। हमें आशा है कि जिस ओर पानी मर रहा होगा उसी पक्ष की ओर से बहाव उबलेंगा। तथ्य क्या है? जरा सोचिए।

और यह भी सोचिए कि यदि वास्तव में इस मार्ग में बिगाड़ है तो सुधार के साधन क्या हैं? क्योंकि आज समाज में धर्म-हास के प्रति (प्रकारान्तर से अनजान में ही सही) ऐसा वातावरण बन चुका है जो दिन पर दिन लाइलाज होता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भँवर में पड़ी धर्म की नैया एक दिन अवश्य डूब जायेगी—इसमें सन्देह नहीं।

हमने देखा है कि कई जानकार किन्हीं के दोषों के प्रति आपस में कानाफूसी करते हुए भी खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। 'हमसे तो अच्छे हैं' सम्प्रदाय वाले सिर फोड़ने तक को तैयार हैं। पराधीन या मुह-देखी करने वाली कोई पत्रिकाएँ असलियत छापेंगी क्यों? इस प्रकार जब सभी ओर से सुधार-मार्ग अवरुद्ध हो, तब क्यों न खुले-ताण्डव को बल मिलेगा—जैसा कि मिल रहा है? जरा सोचिए।

मार्ग दर्शन दें

हमने एक शोध-संस्थान की परिचय-पत्रिका में पढ़ा है—

“मनुष्य का हृदय एक अष्टदलाकार सुन्दर पुष्प के समान है। भाषा उसका विकास है और भाव-लिपि उसकी गंध है। द्रव्यलिपि कामधेनु-कल्पवृक्ष है। शब्द नौका है, अर्थ तटभूमि है। अतः अनादि सिद्धान्त के रूप में प्रसिद्ध एवं सम्पूर्ण आगमों की निर्मात्री, भगवान् आदिनाथ के मुख से उत्पन्न वर्णमातृका का ध्यान करना चाहिए। अर्थात् बारहखड़ी सीखकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए।—धवला”

प्राचीन शास्त्रीय मौलिकताओं, पुरातत्त्व, इतिहास आदि की खोजों के लिए स्थापित किसी शोध-संस्थान द्वारा खोजा हुआ, धवला से उद्धृत उक्त अंश हमें बड़ा हृदयग्राही लगा। इससे ऐसा मालूम होता है कि उन दिनों भी प्राचीन रचनाओं में आज जैसे भाषा-बहाव की जमावट करने

मे कई आचार्य सिद्ध—प्रज्ञ रहे है। और ऐसा सम्भव भी है। क्योंकि उन दिनों कई आचार्य घोर तपस्वी होते थे और उनमें कोई—कोई अपने तप के प्रभाव से भविष्य—ज्ञाता तक बन जाते थे—ऐसी जन—श्रुति है। अतः यह भी संभव है कि धवलाकार भी उसी श्रेणी में रहे हों और तब उनके भावों और लेखनी में आधुनिक (वर्तमान में प्रचलित) शैली, भाषा—भाव की पुट आ गई हो और उन्होंने उस भगिमा को तत्कालीन प्राकृत या संस्कृत भाषा में गूथ दिया हो। जिसका उपर्युक्त (उद्धृत) सही शब्दार्थ धवला के मूल से उद्धृत किया गया हो। खैर, जो भी हो—हमें आचार्य के प्रति अपूर्व श्रद्धा है, इसलिए पिपासा शान्त करने के लिए हमने धीरे—धीरे कई दिनों तक धवला के पत्रों को पलटा। पर, बहुत खोजने पर भी जब उक्त मूल अंश न मिल सका और हम निराश रहे, तब हमने शोध—संस्थान के अधिकारी को पत्र लिखा कि वे हमें दिशा निर्देश दें कि उक्त अंश के मूल को धवला की किस पुस्तक के किस पेज पर देखा जाय? लेकिन आज तक कोई जवाब न मिला।

अब विद्वानों से प्रार्थना है कि यदि उन्होंने धवला के उक्त अंश के मूल को किसी पुस्तक में देखा हो तो हमें मार्ग दर्शन दें। अन्यथा, उक्त प्रसंग में हमें लिखना पड़ेगा कि ऐसी विसंगति क्यों? क्या ऐसे शोध—संस्थान हमें सही दिशा दे सकेंगे? जरा सोचिए।

साथ दें और अनुमोदन करें

आज गुणग्राहकता का स्थान व्यक्तिपूजा ले बैठी—जिसका परिणाम आचार—विचार का हास सम्मुख है। लोग महावीर और कुन्दकुन्दादि को प्रमुखता देकर उनके व्यक्तिगत गान में लगे हैं और उनका मुख्य केन्द्र उन्हीं के व्यक्तित्व को महान बताने मात्र में लग बैठा है। महावीर ऐसे थे, कुन्दकुन्दादि ऐसे थे इसे सब देख रहे हैं। पर, हम कैसे हैं, इसे बिरले ही देखते होंगे। पूर्वजों के नाम पर कही भवन बन रहे हैं, कही संस्थाएँ खड़ी हो रही हैं—पुद्गल के पिण्ड जैसी। लोग इस हेतु बे—हिसाब लाखों—लाख सचय कर रहे हैं और बे—हिसाब खर्च भी कर रहे हैं। कोई कहे तो,

कही-कही यह भी सुनने को मिल जाय-कि आप क्यों बोलते हैं, आपका क्या खर्च हो रहा है? तब भी आश्चर्य नहीं। समाज की पूरी आर्थिक, मानसिक और कायिक शक्तियाँ इसी में लगी हैं। हर साल महावीर आदि अनेक महापुरुषों की जयन्तियाँ मनाई जाती हैं। आए दिन अनेक उत्सव और समारोह होते हैं। लोग फिर भी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले जा रहे हैं-उनके धार्मिक संस्कार पुष्ट होने के बजाय लुप्त होते जा रहे हैं ऐसी आवाजे सुनने में आती हैं और प्रबुद्ध-जन इस पर चिंतित भी दिखाई देते हैं।

स्मरण रहे जैनधर्म व्यक्ति पूजक नहीं, गुण-पूजक है। और इसमें गुण-ग्राहकता का उपदेश है-गुण ग्रहण ही सबसे बड़ी पूजा है, सच्ची पूजा भी यही है और अनेक ईश्वरवाद का मूल भी यही है। बड़ी खुशी की बात है कि आज आचार्य कुन्दकुन्द द्वि-सहस्राब्दी मनाने का उपक्रम जोरो पर है। लोग कुन्दकुन्द के नाम पर स्तूप खड़े कराने, उनके नाम पर सस्थाएँ खड़ी कराने और उनकी रचनाओं को अपनी बुद्धि अनुसार (मनमाने ढंग से भी) अनेक भाषाओं में रूपान्तरित करने-कराने में सक्षम हो, उनमें वैसी बुद्धि और वैसा द्रव्य भी हो, यह सब तो शक्य है। पर, ऐसे कितने लोग हैं जो उन जैसे मार्ग का सही रूप में अनुसरण कर सकें, वैसा ज्ञान और वैसा आचार-विचार में अपने को ढाल सकें? इसका अनुमान लगाना शक्य नहीं। और आज जैसी स्थिति और मनोवृत्ति में तो यह सर्वथा ही शक्य नहीं।

हमारा अनुभव है कि आज लोगों में व्यक्ति पूजा की होड़ है। कई लोग महापुरुषों की व्यक्तिगत पूजा के बहाने अपने व्यक्तित्व को पुजाने में लगे हैं। क्योंकि उत्सवों, शताब्दी और सहस्राब्दियों के बहाने अपने व्यक्तित्व को चमकाना सहज है-किन्तु गुणों का ग्रहण करना सहज नहीं। काश, कुन्दकुन्द द्वि-सहस्राब्दि में यह हो सके कि लोग अपने को कुन्दकुन्दवत् सहस्रांश रूप में भी ढाल सकें, उनके उपदिष्ट धर्म के आचरण का सही मायनों में प्रण ले सकें-धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकें-तो हम स्वागत

के लिए तैयार है। अन्यथा, हम अब तक के ऐसे कई उपक्रमों को तो बाजीगर के तमाशे की भाँति ही मानते रहे हैं। बाजीगर तमाशा दिखाता है, तब लोग खुश होते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर, क्षणभर में बाजीगर के झोली उठकर जाने के बाद लोग खाली पल्ला चल देते हैं, स्टेज के बाँस, बत्ती और शामियाना उनके मालिक उठा ले जाते हैं, माइक वाला पैसे झाड़ चलता बनता है। सभी को जाना था सो चले गए, रह गया तो बस, मात्र धर्म मार्ग का सूनापन।

लोगों ने आज तक कितनी जयन्तियाँ मनाई, इसकी गिनती नहीं। पच्चीससौवा निर्वाण उत्सव भी मनाया गया था, तब कितनों ने व्रत-नियम लिए और कितनों ने अपने आचार-विचारों में शुद्धि की? ये सोचने की बात है? और यह भी सोचने की बात है कि कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दि के अवसर पर कितने अपने निज का आत्मोद्धार करेंगे? यदि ऐसा हो सके तो अत्युत्तम। हम सबके साथ है और हमारा अनुमोदन भी।

दि० मुनि का अभाव धर्म को ले डूबेगा

सच्चे देव-शास्त्र-गुरु ये तीनों जैनधर्म के रूप हैं। और, इस पचम काल में-यह धर्म केवलियों के बाद, शास्त्र और गुरुओं के कारण अनुभव और आचरण रूप में आता रहा है। अब तक धर्मात्मा जैन-विद्वानों और त्यागियों ने इस धर्म की ज्योति को प्रज्वलित रखा है और श्रावकों की रुचि और आचरण को इस ओर कराने का श्रेय भी इन्हीं को है।

यह सर्वविदित है कि वर्तमान में शास्त्रों के मूल-रूप के पठन-पाठन में हास है और मूल के ज्ञाता विद्वान धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं तथा कतिपय दिगम्बर त्यागी गुरुओं में ज्ञान की क्षीणता और आचार के प्रति शिथिलता देखी और सुनी जा रही है-अनेक दिगम्बर व्रतधारी भी स्वच्छन्द आचार-विचार बनाने और तदनु रूप प्रचार करने में लीन हैं। इसको जानते-देखते हुए भी वर्तमान अनेक विद्वान और श्रावक उनकी इन प्रवृत्तियों का पोषण करते देखे जाते हैं। ऐसा क्यों?

हम ऐसा समझते हैं कि अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार विद्वान और श्रावक दोनों अपने-अपने अभावों की पूर्ति में लगे हैं—कोई धनाभाव को निरस्त करने और यथेष्ट की प्राप्ति में और कोई यश-प्रतिष्ठा की पूर्ति में। धर्म और धर्म के स्रोत व धर्म के मूर्तरूप—गुरुओं के स्वरूप की रक्षा का किसी को ध्यान नहीं। पर—

“निश्चय समझिए कि यदि दिगम्बर गुरु के आचार-विचार में बदलाव आता है तो दिगम्बर-धर्म की खैर नहीं—उसका लोप अवश्यम्भावी है।” बौद्धधर्म के भारत से पलायन और उस धर्म में शिथिलता आने के मूल कारणों में भी उनके साध्विचार में शिथिलता आना ही मुख्य कारण था—यह हम देख ही चुके हैं। जैनधर्म के भट्टारकों के हास का कारण भी यही है।

इस प्रसंग में कही-कही अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सुधार सहज-साध्य नहीं। कुछ धर्मात्मा, विद्वानों, त्यागियों, श्रावकों व श्राविकाओं को संगठित कर शिथिलाचारों की छानबीन कर, सब प्रकार के प्रयत्न कर बिना भेदभाव के, शिथिलाचारियों के शिथिलाचार को परिमार्जन कर उनका धर्म में स्थितिकरण करना होगा। अतः धर्म प्रेमी जन दिगम्बरत्व के शुद्ध-स्वरूप को समझ, दिगम्बर धर्म की रक्षा में सन्नद्ध हो—ऐसी हमारी प्रार्थना है। सुधार मार्ग में पक्ष या भय को स्थान नहीं। सच पूछें तो पक्ष और भय ने ही मूल-दिगम्बरत्व और उसके स्वरूप पर कुठाराघात किया है। वरना, मन्दिरों और धर्मशालाओं के होते, गृहस्थों के बीच—उनकी सुख-सुविधा युक्त कोठियों को मुनि व त्यागी अपना आवास क्यों बनाते? शीतोष्ण परीषद सहने के स्थान पर शीत-निवारक हीटर और उष्णताहारी कूलर—एयरकण्डिशनर का उपयोग क्यों करते अथवा क्यों ही दश मशकपरीषदहारी—मच्छरदानी व कछुआ छाप तक का उपयोग करते? जो बराबर देखने में आ रहा है। क्या मुनिधर्म यही है? क्या, जैन और जैनैतर साधु में वस्त्र-निर्वस्त्र होने मात्र का ही अन्तर है, या और कुछ भी? जरा सोचिए!

समाज में स्थितिपालक और सुधारवादी जैसे दो धड़े हैं। हमारी श्रद्धा उन स्थितिपालकों में है जो प्राचीन और धार्मिक आचार परम्पराओं को कायम रखने के पक्षपाती हैं। फलतः हम मुनियों को निर्दोष २८ मूलगुणों के पालकरूप-प्राचीन स्थिति में देखना चाहते हैं-उन्हें शास्त्रविहित आचार से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे में यदि आचार-विचलित मुनियों को पूर्वाचार में लाने जैसी सुधार सम्बन्धी हमारी बात मात्र से कोई हमें सुधारवादी समझ बैठे तो हम क्या करें? क्या, इन मायनों में हम स्थितिपालक नहीं? जरा सोचिए।

जैनी कैसे बना जाय?

धर्म और अधर्म दोनों में तथ्य-अतथ्य, सत्य-असत्य और हा-ना जैसा अन्तर है। धर्म वस्तु का स्वभाव और अधर्म वस्तु का बनावटी रूप है। जब धर्म स्व-द्रव्य में पूर्ण और सम-रूप में व्यापक है तब अधर्म में न्यूनाधिक्य और अव्यापकत्व है। वस्तु मात्र के सत्यरूप को विचारे तो छोड़ो द्रव्यों में अपने गुण-धर्म पूर्ण निश्चित हैं, उनमें कभी फेर-बदल नहीं होता।

हमने कभी इसी स्तम्भ में जिन, जैन और जैनी की विवेचना की थी कि जैनी बाह्य-आचार और अन्तरंग-विचार में समानरूप में एक होता है। मात्र जैन या जैनी नाम लिखने-लिखाने से जैनी नहीं हुआ जाता। आज हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हममें कितने जैनी हैं और कितनों ने कारणों वश जैन का बाना ओढ़ रखा है? कितनों ने समाज में घुले-मिले रहने के लिए और कितनों ने राजनैतिक दृष्टि से गणना बढ़ाने के लिए, अपने को जैन घोषित कर रखा है? आदि

गत दिनों दिल्ली बूचडखाने के विरोध में कई पत्र मिले, अखबारों में लेख और स्वतन्त्र पैम्फलेट भी देखे। बड़ा सन्तोष हुआ कि अभी जैनों में चेतना है, वे महावीर के उपासक हैं। पर बाद में जब स्वकीयों के सम्बन्ध में देखा तो जैनत्व के प्रति खेद ही हुआ कि-एक ओर तो हम मूक-पशुओं

तक के प्रति दयालु हो—दूसरो से उनकी रक्षा की अपेक्षा करे और दूसरी ओर अपनो मे हो रहे अनर्थों को रोकने मे उपेक्षा बरते?

हमने 'जैन शुद्ध वनस्पति का निदेशक जेल मे' हैडिंग देखा, दहेज के माध्यम से जली या मरी बहुओ की चर्चाएँ सुनी और जैनो से अफीम बरापद होने जैसे समाचार भी देखे। ये तो कुछ प्रसंग है। न जाने अब हम जैन नामधारियो मे ऐसी कितनी अनहोनी-होनी के रूप मे परिणत होगी? हमे इनका उपचार करना होगा।

हम देश-विदेश मे, जन-साधारण में धर्म प्रचार करने कराने का नारा देते है, यूनिवर्सिटी और कालेजो मे जैन चेयरो को चाहते है, गीता जैसा कोई जैन ग्रन्थ लिखाकर साधारण मे वितरण करने-कराने का स्वप्न देखते है। पर हमारे अपने घरो मे अधर्म की जो आग फैल रही है उसे बुझाने के उपाय नही करते। यह तो ऐसी ही विडम्बना है जैसे कोई पुरुष मद्यपान को बुरा माने और मद्यपायी की निन्दा भी करे। पर, अपने मद्यपायी पुत्र या सम्बन्धी को प्रश्रय दे उसका पालन-पोषण करता रहे उससे नाता न तोड़ सके। और जो धर्म की अपेक्षा अपने पुत्रादि को अधिक महत्त्व दे, या जो सिगरेट और शराब पर जहर के लेबल लगवाने का पक्षधर होकर भी उन्हें बेचता और उनके ठेके देता-लेता रहे।

आचारवान् पण्डित गण को देखकर हमे खुशी होती है कि हमारे और समाज के भाग्य से वे इस पद के योग्य है—बड़ा ही अच्छा है। पर, इतने लम्बे अर्से के बाद भी मुझे अपने को पण्डित कहलाने या लिखने-लिखाने की जुर्रत नही होती। यदि कोई मुझे पण्डित संबोधन देता है तो अपने पर शर्म जैसी महसूस होती है। आखिर, पण्डित तो वही होता है जो ज्ञान के अनुरूप आचरण भी करे। मैं तो अभी मार्ग में ही लगने के प्रयत्न मे हूँ। जैन और जैनी के विषय मे भी मेरी यही धारणा है कि उसे—आचारवान् होना लाजिमी है—बिना आचार-विचार के जैन कैसा?

यदि अपने को जैनी कहने-कहाने वाले उक्त परिप्रेक्ष्य मे जैनी बन जाय तो अजैनो को भी जैनी बनते देर न लगे—जैन के प्रचार की चिन्ता

भी न करनी पड़े—स्वयं ही प्रचार हो जाय। आखिर, तीर्थंकर भी किसी से जैन बनने को नहीं कहते। लोग उनके दर्शन कर (उनके आचरण रूप आदर्श से) स्वयं ही जैन हो जाते हैं। उक्त प्रसंग में हम कैसे सच्चे जैनी बन सकते हैं और कैसे आदर्श आचरण की ओर बढ़ सकते हैं? जरा सोचिए!

क्या हम जैनी हैं?

सच्चे जैनी जिन भगवान हैं। अशत—प्रत्यासन्ननिष्ठ ऐसे भव्य भी जिनधर्मी हैं जो आत्महित—मोक्ष की चाह में अतरंग में ससार से विरागी और “मोक्षमार्गस्य नेतारम्” के खोजी हैं। जैसे—‘कश्चिद्भव्य प्रत्यासन्ननिष्ठ प्रज्ञावान् स्वहितमुपलिप्सुर्विविक्ते परमरम्ये भव्यसत्त्वविश्रामास्पदे क्वचिदाश्रमपदे मुनिपरिर्षण्मध्ये सन्निषण्ण मूर्त्तमिव मोक्षमार्गमवाग्वपुषा निरूपयन्त युक्त्यागमकुशल परहितप्रतिपादनैककार्यमार्यनिषेव्य निर्गन्थाचार्य—वर्यमुपसद्य सविनय परिपृच्छति स्म। किन्तु खलु आत्मनेहितं स्यादिति? स आह—मोक्ष इति।’

अपने हित को चाहने वाला कोई एक बुद्धिमान निकट भव्य था। वह अत्यन्त रमणीय भव्य जीवों के विश्राम के योग्य किसी एकान्त आश्रम में गया। वहाँ उसने मुनियों की सभा में बैठे हुए, वचन बोले बिना ही मात्र अपने शरीर की आकृति से मानो मोक्षमार्ग निरूपण करने वाले, युक्ति तथा आगम में कुशल, दूसरे जीवों के हित का मुख्यरूप से प्रतिपादन करने वाले और आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनीय प्रधान निर्गन्थ आचार्य के पास जाकर विनय के साथ पूछा— भगवन्, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने उत्तर दिया—आत्मा का हित मोक्ष है।

जिन भव्यों की प्रवृत्ति सदा निवृत्तिरूप होती हो, जो घर में वास करते हुए भी वनवासी जैसे हो, पानी में रहकर भी अधर हो, कीचड़ में भी निर्मल स्वर्ण जैसे हो। वे भी जैन हैं। अर्थात्—

‘गेही पै गृह में न रुधै ज्यों, जल में भिन्न कमल है।

नगर नारि को प्यार यथा कादे में हेम अमल है।।’

हमें यह भी देखना होगा कि हम प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य गुणों से पूर्ण है या रिक्त? रागादिक की शान्ति को प्रशम, ससार से भीरुता को सवेग, सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री को अनुकम्पा जीवादि पदार्थों को उनके स्वभाव में मानने की बुद्धि को आस्तिक्य कहते हैं।—‘रागादीनामनुद्रेक प्रशम । ससाराद्वीरुता सवेग । सर्वप्राणिषु मैत्री अनुकम्पा । जीवादयोऽर्था यथास्वभावै सन्तीति मतिरास्तिक्यम् ।’—

इसके सिवाय नि शक्ति, नि काक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये आठ अंग जैनी के हैं। क्या कोई कह सकता है कि ये जैन में न होंगे? यदि जैन में न होंगे तो क्या ये सब अजैन में होंगे? यदि जिन वचन में श्रद्धा न करने वाला, ससार विषयभोगों में तल्लीन, दीन-दुखियों और साधर्मियों से ग्लानि करने वाला, मान बढ़ाई मात्र के लिए ‘गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास’ नीति को अपनाने वाला—चाहे जिस देवी-देव या गुरु को नमस्कार करने वाला, साधर्मियों के दोषों को उसे बदनाम करने के लिए उछालने वाला—विसवादी, धर्म से गिरते हुआ को एक और धक्का देने वाला, धर्म प्रभावना की आड़ में अपनी प्रतिष्ठा का लोलुपी जैन होगा तो अजैन कौन?

हमें यह भी देखना होगा कि कहीं कोई किसी मद में चूर तो अपने को जैन नहीं कह रहा? उसमें नीचे लिखे मदों में से कोई मद तो नहीं। यदि किसी में इन आठों मदों में से कोई एक मद भी है तो वह अपने स्वरूप को नहीं जान सकता और ना ही उसकी ओर आ सकता है। आत्मा को न जानना और उस ओर आने का प्रयत्न न करना जैनी के रूप से सर्वथा विपरीत—मिथ्यादृष्टि के लक्षण है—

‘पिता भूप वा मातुल नृप जो होय न तो मद ठानै।

मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन, बल को मद भानै॥

तप को मद न मद जु प्रभुता को करै न सो निज जानै।’

प्रतीत होता है कि आज बहुलता में जैन का उक्त रूप तो न रहा, पर जैन के रहस्य को किनारे रख किन्हीं लोगों ने किन्हीं राजनैतिक लाभों

को प्राप्त करने की दृष्टि से (भी) संख्या बढ़ाने-बढ़वाने के प्रयत्न चालू कर दिये। (हालाँकि संख्या बढ़ाने-बढ़वाने से अभी तक शायद ही कोई लाभ प्राप्त हो सका हो) वे ऐसे पुद्गल-कलेवरों की वृद्धि करने को जैन की वृद्धि मान बैठे। इसका जो फल हुआ वह हमारे सामने है। जैन जैसा रत्न, जो आत्मा का धर्म है, वह नश्वर शरीर-रूप जैसी मिट्टी का धर्म बनकर रह गया। ऐसे लोग किसी कुल में जन्म लेने वाली मिट्टी की काया को 'जैनी' मानने लगे और असली जैन, जैनत्व भाव लुप्त होता गया। यानी जैन के सर्वथा विपरीत हीन आचरण वाले भी जैन कहलाने लगे। प० टोडरमल जी कहते हैं—“जो उच्चकुलविषै उपजि हीन आचरण करे, तो वाको उच्च कैसे मानिए? जो कुल विषै उपजने ही तै उच्चपना रहे तो मास भक्षणादि किए भी वाकौ उच्च ही मानो सो बने नाही।” भारत विषै भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं। तहा जो ब्राह्मण होय चाडाल का कार्य करै ताकौ चाण्डाल-ब्राह्मण कहिए ऐसा कहा है। सो कुल ही तै उच्चपना होय तो ऐसी हीन संज्ञा काहेकौ दर्द?—मो०मा० २५८

संसार में सबसे बड़े दुःख जन्म मरण कहे हैं—अन्य सभी दुःख इन्हीं के होने पर होते हैं और इन्हीं दोनों के अभाव हो जाने का नाम मुक्ति है। विचारने की बात ये है कि इन दोनों दुःखों में कारण कौन है? जहाँ तक मरण की बात है हम उसमें आयु कर्म के क्षय को कारण कह सकते हैं, सो कर्म का क्षय होना कोई बुरी बात नहीं। कर्म के क्षय को जैन दर्शनकारों ने इष्ट ही माना है और इसके लिए ही सारे उपाय बतलाये हैं। हाँ, रही जन्म की बात, सो उसमें अन्तरंग निमित्त आयु कर्म का उदय और बहिरंग निमित्त मैथुनक्रिया है और ये दोनों ही जैन-दर्शन में अनिष्ट कहे गए हैं। जहाँ तक कर्म का उदय है उसको हम छोड़ भी दें तो भी मैथुन तो अब्रह्म है ही और अब्रह्म को पाप कहा गया है—‘मैथुनमब्रह्म’ सभी जानते हैं कि जीवों के जन्म लेने (शरीर धारण करने) में मैथुनरूप-पाप निमित्त बनता है और पाप के निमित्त से हुआ जन्म पुण्य कहलाए, यह बात समझ से बाहर है। जब हम यह कहते हैं कि जैन कुल में जन्म लेना पुण्य पर

आधारित है तो पहिले तो जन्म ही पाप (बुरा-दुःखरूप) है, दूसरे जिसे हम जैन कुल कहते हैं वह जैन है कहाँ? जैन तो 'जिन' में बैठा है—चारित्र शील व्यक्ति में बैठा है, पुद्गल काया में 'जैन' कहाँ? एतावता जनसख्या बढ़ाने से जैन बढ़ जाते हैं यह बात सर्वथा अटपटी सी है। उक्त स्थिति में भी लोग न जाने क्यों शरीर-पिण्डों की सख्या बढ़ाने को जैन की सख्या वृद्धि मान रहे हैं? यह आश्चर्य ही है।

जैनीचार्यों ने जहाँ पदार्थों का वर्णन किया है वहाँ उन्होंने उनके गुण-धर्मों का भी वर्णन किया है। जब उन्होंने आत्मगुणों के विकास की चरमावस्था को प्राप्त आत्मा को 'जिन और उनके धर्म को जैन कहा तब लोग इसे कुल में प्राप्त शरीर में कल्पित करने लगे। यानी आत्मा का धर्म—'जैन', पुद्गल-रूप हो गया अर्थात् जो इस समुदाय में पैदा हो गया वह काया जैन हो गया।

यदि हम आत्मा के गुणों के आधार पर जैनत्व का निश्चय न भी करे और अधिक स्थूल व्यवहार में जाकर ही देखे तब भी आज जैनो की सख्या नगण्य ही रहेगी। जैसे—देवदर्शन करना, रात्रि भोजन का त्यागी होना, छने जल का पीना, अष्ट-मूलगुणों का धारण करना आदि। ये सब ऐसे मोटे चिन्ह हैं, जिससे साधारण जैन की पहिचान की जा सकती है। पर, आज आलीशान सामिष होटलो में रात्रि में प्रीति-भोज आयोजन जैसे समाचार प्रमुख जैन पत्रों में छपते रहे हैं।

आचार-विचार की दशा यह है कि रात्रि-भोजन त्याग आदि जैसे साधारण नियमों का पालन तो दर-किनार, गाहे-वगाहे अब तो जैनियों के कुछ अंगों को बड़े-बड़े सामिष होटलो तक में भी देखा जा सकता है। लोग अपनी आँखों से कई मान्यों को भी होटलों की सैर करते कराते, उनमें विवाह शादी रचते-रचाते देख रहे हैं। ऐसे मान्यों में स्टेजों पर धर्म पर मर-मिटने की सौगन्ध खाने-खिलाने वाले कई मान्य भी शामिल हैं। जो लोग सामूहिक रात्रि-भोजन निषेध का प्रचार करते हैं, 'दिन में फेरे,

दिन में बारात आदि जैसे नारे बुलन्द करते हैं, उनमें कई को रात्रि-भोजन करते और होटल की शादियों में सम्मिलित होते आराम से देखा जा सकता है।

हमें लिखने में सकोच नहीं, अपितु सन्तोष है कि किन्हीं प्रबुद्धों के प्रयासों से आज हम जैन-नामधारियों ने यह तो महसूस किया है कि जैनों का हास हो गया है—उनमें आचार-विचार नाम की चीज नहीं जैसी रह गई है, वे जैनी नहीं रह गए हैं। इसका जीता-जागता सबूत है—शाकाहार और श्रावकाचार वर्ष का मनाया जाना। यह आयोजन हमारे गाल पर ऐसा तमाचा है जो हमें शर्मिन्दा करने के लिए काफी है, ऐसा इसलिए कि—जैनी नियम से शाकाहारी और श्रावक होता है। उसके लिए शाकाहार और श्रावकाचार वर्ष मनाने की सार्थकता ही क्या? यदि ऐसा नहीं और वह मासाहारी बन चुका है तो वह जैन कैसे है?

हम तो तब भी शर्मिन्दा होते हैं, जब कोई विद्वान् वर्तमान जैन-सभा में आकर वर्तमान जैनियों को शिक्षा देता है कि सप्त व्यसनो का त्याग करो, पाँच पापों का त्याग करो आदि। हम सोचते हैं कि वह जैनो को उपदेश दे रहा है या पापियों को तारने का प्रयत्न कर रहा है? क्योंकि जैनी पापी नहीं होता और निष्पाप को ऐसा उपदेश नहीं होता।

यदि हम ऐसा मानकर चले कि शाकाहार वर्ष तो हम इतर समाज व देश के लिए मना रहे हैं। तो सवर के बिना निर्जरा कैसी? जब तक मछली उत्पादन, मुर्गी पालन आदि जैसे मासोत्पादक केन्द्रों का निरोध न हो तब तक देश के लिए शाकाहार वर्ष की सार्थकता कैसे? पहिले तो उन स्रोतों को बन्द कराना चाहिए जो मासोत्पादन कर शाकाहार में गिरावट ला रहे हैं। चाहे इसमें सरकार से भी लोहा क्यों न लेना पड़े? पर, बिस्त्री के गले में घण्टी बांधे कौन? फिर, आज जैनी भी तो पूर्णतया शाकाहारी नहीं रह गए हैं? मीठा-मीठा गप, कड़वा-कड़वा थू! उक्त स्थितियों में क्या हम जैन हैं? जरा सोचिए।

जरा सोचिए!

ताला कब तक लगाया जायगा? •

हमने उन बछड़ो, बैलो और ऊँटो को देखा है, जिनके मालिक मुह पर छींके (खोच) बाँध देते हैं। ऐसा करने से जो बछड़े गाय का दूध पी जाते हो वे रुक जाते हैं। जो बैल और ऊँट अनाज खा जाते हो वे भी रुक जाते हैं। हालांकि ऐसा करना भी धर्म सम्मत नहीं। सभी जानते हैं कि तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे महान् को भी पूर्वभव में ऐसे उपदेश देने के कारण ही तीर्थंकरभव में छह मास निराहार घूमना पड़ा। कदाचित् कोई व्यक्ति लौकिक उपयोगिता को समझ, किसी प्रथा का पोषण करे तो किसी अश में कदाचित् मौन धारण किया जा सकता है, पर, जो व्यक्ति समाज के आचार और धार्मिक प्रवृत्तियों के ह्रास को देखते हुए भी आचार और धर्म के संरक्षण की प्रवृत्तियों में रत—किसी व्यक्ति को मुह न खोलने दे और उसकी जुबान पर ताला लगाने—लगवाने के प्रच्छन्न या उजागर उपक्रम करे तो हम पीडा से कराह उठते हैं। हम नहीं समझते कि ऐसे लोग सही सुनना क्यों नहीं चाहते। सन्देह होता है कि कहीं वे दोषी तो नहीं।

आज समाज और धर्माचार का जैसा विकृत रूप उभर कर सामने आया है उसमें खरी बात सुनने से भयभीत होते रहने और खरो के मुह पर ताला लगाते रहने जैसे उपक्रम ही मूल कारण बने हैं जो धीरे-धीरे परिपक्व होकर सड़े फोड़े की भाँति रिसने लगे हैं। पिछली कई घटनायें हैं कि जब किसी ने कुप्रथाओं और आगम-विरुद्ध-वर्तनों के विरुद्ध कोई आवाज उठाई, तभी कुछ तथाकथित लोगों ने उन्हें रोकने की चेष्टाएँ कीं। फलस्वरूप कुछ कुचले गए, कुछ मैदान छोड़ गए, कुछ समाज से छिटक गए और इस तरह न्यायमार्ग का ह्रास होता रहा। यदि लोगों में तनिक भी सहनशीलता और विचार शक्ति रही होती तो वे किसी भी विरोधी की बातें सुनते सोचते और पूर्वाचार्यों के 'परीक्षा-प्रधानी' बनने जैसे अमूल्य वाक्यों पर अमल करते, तो समाज और धर्माचार की ऐसी दीन दशा न होती जैसी आज देखने में आ रही है।

आज आम लोगो के मुख पर मुरझाहट है। जो धर्म की राह में है वे अक्सर सहमे-सहमे से हैं। ध्यानी ध्यान करते, पुजारी पूजा करते और दुनियावी मनुष्य दुनियादारी में घूमते हुए शक्ति और भयभीत है कि कहीं उसके मार्ग में कोई रुकावट खड़ी न हो जाय। तेरापंथी के लिए कोई बीसपंथी और बीसपंथी के लिए कोई तेरापंथी रुकावट खड़ी न कर दे। या कहीं कोई श्वेताम्बर किसी दिगम्बर के या दिगम्बरी किसी श्वेताम्बर के हक को हड़प न ले, हालांकि उनके दिलों में परस्पर में स्व-सम्प्रदायियों के लिए भी कोई सम्मानित स्थान नहीं जैसा है—वे परस्पर में भी एक दूसरे की काट पर तुले हैं। ऐसा क्यों?

एक बार जब सोनगढ़ वालो की ओर से भावी तीर्थंकर के नाम से सूर्यकीर्ति जैसे कल्पित तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित हुई, तब हमने भी उसके अनौचित्य पर दो शब्द लिख दिए थे। जब काफी लोग सोनगढ़-साहित्य का खुलेआम बहिष्कार कर रहे हैं और पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज जैसे सन्त भी इसमें सहमत हैं, तब हमने उस विषय में उसके बहिष्कार को पुष्ट न कर इतना सशोधन ही दिया था हम उसे 'कसौटी पर कसे'—यह बात आगम के सर्वथा अनुकूल है और आचार्योक्त मूल-आगमागो की रक्षा में भी समर्थ हैं। यत हम नहीं चाहते कि किन्ही प्रसंगों से हमारे पूर्वाचार्यों की अवमानना हो। फिर भी हमें आश्चर्य है कि कुछ लोगो को परख की बात खटकी। जब कि हमारे पूर्वाचार्यों का निर्देश, उनके स्वयं के कथनों को भी परख कर ग्रहण करने का रहा है—परीक्षा प्रधानी होने का उनका आदेश है। कुछ लोगो ने हमें कहा कि आपको सपादक अनेकान्त के नाम से किसी खास नाम को इंगित नहीं करना चाहिए आदि। सो हम तो ऐसा समझे हैं कि आगम और अनेकान्त जन साधारण की आँखें खोलने के लिए हैं, किसी का आँख मीचकर तिरस्कार या सम्मान करने के लिए नहीं हैं और ना ही मौन रहने के लिए। हमने तो ऐसा खास कुछ नहीं लिखा है—परीक्षण की ही बात की है। जब कि न्यायप्रसंग में अनेकान्त और उसके सस्थापक मुख्तार सा० की नीति इससे भी कड़ी रही है और वे विपरीत प्रतिभासित होने वाली प्रवृत्तियों के खिलाफ सदा आवाज उठाते

रहे हैं। मुख्तार सा० ने अनेकान्त में ही (स्व० कान जी स्वामी की जीवित अवस्था में) 'समयसार की १५वीं गाथा और कान जी स्वामी' शीर्षक में उनको लक्ष्य कर-विचारार्थ जो लिखा था, उसकी झलकी देखिए-

१. "कानजी स्वामी का 'वीतरागता ही जैनधर्म है'। इत्यादि कथन केवल निश्चयावलम्बी एकान्त है, व्यवहारनय के वक्तव्य का विरोधी है, वचननय के दोष से दूषित है और जिन शासन के साथ उसकी सगति ठीक नहीं बैठती।" अनेकान्त वर्ष १२ कि० ८ पृ० २७७

२ (कानजी स्वामी का) "सारा प्रवचन आध्यात्मिक एकान्त की ओर ढला हुआ है, प्रायः एकान्त मिथ्यात्व को पुष्ट करता है और जिन शासन के स्वरूप विषय में लोगों को गुमराह करने वाला है। इसके सिवाय जिन शासन के कुछ महान् स्तम्भों को भी इसमें 'लौकिक जन' तथा अन्यमती जैसे शब्दों से याद किया है और प्रकारान्तर से यहाँ तक कह डाला कि उन्होंने जिनशासन को ठीक समझा नहीं।" वही, कि० ६ पृ० १८०।

उक्त प्रसंगों को देखते हुए हमने नीति और आगम सम्मत ही किया है। किसी पक्ष का नाम तो हमें प्रसंगवश लेना पड़ा है-भक्तगण इसका बुरा न माने। हमें खुशी है कि कुछ प्रबुद्धों ने हमारे निष्पक्ष और साहसिक विचारों को सराहा भी है।-हम आभारी हैं।

इसी प्रसंग में एक बात और। सभी जानते हैं कि गणधर ने तीर्थंकर की वाणी को प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग जैसे चार विभागों में बाँटा और उक्त वाणी का संग्रह आगम कहलया। जैन मंदिरों में इसी आगम को गद्दी पर और साधारणरीति से भी प्रवचन और स्वाध्याय के लिए स्थापित किया जाता रहा। पर, आज स्थिति ऐसी हो रही है कि आचार्यों कृत मूल शास्त्रों की भाषा-प्राकृत, सस्कृत आदि से लोगों का नाता टूट सा चुका है। वे प्रादेशिकी और हिन्दी आदि भाषाओं की ओर दौड़ पड़े हैं। यहाँ तक कि उन्हें प० प्रवर टोडरमल जी और प० सदासुख जी जैसे मनीषियों की भाषा भी नहीं रुचती। वे आधुनिक

हिन्दी गद्य और काव्यमयी कृतियों को ही शास्त्र-जिनवाणी बना रहे है, मंदिरो में उनकी वाचना कर रहे है। फलतः—मंदिरो में भी इन कृतियों की भरमार हो रही है और मूल गायब हो रहा है।

हमारे लिखने से, सबधित लोग रुष्ट भी हो सकते है पर लिखना तो हमें है ही। सो—इधर इस युग में, बहुत से अभिनन्दन ग्रंथ भी प्रकाशित हुए और हो रहे हैं। उनमें कई तो जिन मंदिरों में भी पहुँच चुके है। यद्यपि ऐसे ग्रंथ किसी अनुयोग में नहीं आते फिर भी कुछ लोग इन्हे मंदिरो में चौकियों पर रख इनका वाचन करने लगे हैं। हमने जब एक प्रबुद्ध सज्जन को तथ्य बतलाया तो वे विस्मित तो हो गए, लेकिन बोले—इसमें आगम विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है, आदि।

आशका है कि कभी ऐसे ग्रन्थ जिनवाणी का स्थान ही न ले ले। क्योंकि साधारण जन की दृष्टि में ये भी जिनवाणी की भाँति पूर्वापरविरोध रहित होते हैं। इन ग्रंथों में शलाका पुरुषों के चरित्रों की भाँति ग्रन्थ—नायक के (वह भी) प्रशंसित—चरित्र मात्र का ही वर्णन होता है। उनमें कुछ धार्मिक, ऐतिहासिक और तात्विक कई लेख भी शामिल होते हैं। ये प्राकृत—सस्कृत जैसी क्लिष्ट मूलभाषा में भी नहीं होते। पाठक इन्हे रुचि से और आसानी से पढ़ लेते हैं। उन्हें जैन से कोई विरोध भी प्रतीत नहीं होता। यानी उनकी दृष्टि में इनमें चारों अनुयोग एक साथ ही उपलब्ध हो रहे होते हैं अतः उन्हें ये सच्ची जिनवाणी ही है।

पर, इसे भलीभाँति समझ लिया जाय कि जब कल्पित तीर्थंकर 'सूर्यकीर्ति' की मूर्ति हमारे देखते—देखते—विरोध करते भी गाजे बाजे के साथ जोर—शोर से स्थापित हुई और हम उसे रोक न सके। विरोध में सत्याग्रह का ऐलान करने वाले भी गायब रहे। कुछ लोग असफल होकर भी झेप मिटाने के लिए "ये हो गया, वो हो गया अब हम आगे यह करेंगे, वो करेंगे" आदि नारों से समाज को भ्रमित या आश्वस्त करते रहे। तब अभिनन्दनग्रन्थ आदि प्रच्छन्न रूप में हमारी जिनवाणी के स्थान पर

विराजमान होकर भविष्य में अभिनन्दन नायको को शलाका पुरुषों में शामिल करा दे तो आश्चर्य नहीं। भले ही शलाका पुरुषों में अभिनन्दित व्यक्ति के नाम का अभाव ही क्यों न हो? सूर्यकीर्ति का नाम भी तो तीर्थंकरों की सूची में नहीं ही था। अतः हमें कहने में तनिक भी सकोच नहीं कि सभी असत् साहित्य की भाँति अभिनन्दन ग्रन्थ आदि को भी मदिरों-शास्त्र भंडारों से बाहर निकाला जाना चाहिए। लोग बुरा न मानें और सोचें कि वे खरी बात कहने वालों का विरोध कब तक करते रहेंगे—उनके मुँह पर ताला कब तक लगाते रहेंगे? क्या वे चाहते हैं कि सच्चाई का गला घोट दिया जाय। या उन्हें भय है कि सच्चाई का गला ना घोटने पर उनका व्यापार ठप्प हो जायगा? जरा सोचिए।

“जैन” का प्रयोग कहाँ?

आज कई लोग “श्रावक” और “जैन” दोनों दर्जों में अभेद कर रहे हैं, जबकि दोनों दर्जें पृथक् पृथक् हैं। “जैन धर्म” जिन भगवान के स्व-धर्म से सबधित है। पूर्ण जय को प्राप्त कर लेने से ‘अरहत’—‘सिद्ध’ ‘जिन’ है व जय के लिए मूर्तरूप में प्रयत्नशील अपरिग्रही आचार्य, उपाध्याय और साधु “देश-जिन” है। कहा भी है—“जिणा दुविहा सयल देसजिणभेण। खवियघाइकम्मा सयल जिणा। के ते? अरहत-सिद्धा। अवरे आइरिय उवज्झाय साहू देसजिणा तिप्प कसायेदिय—मोह विजयादो?”

—धवला ९/४/१/१/१०

“जिन” दो प्रकार के हैं—“सकलजिन” और “देशजिन” घाति कर्मों का क्षय करने वाले अरहतों और सर्वकर्मरहित सिद्धों को “सकलजिन” कहा जाता है तथा कषाय मोह और इन्द्रियों की तीव्रता पर विजय पाने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु को “देशजिन” कहा जाता है।

उक्त दोनों प्रकार के जिनों का धर्म “जैन” उन्हीं में है। यत् धर्मों से धर्म अलग नहीं होता और ना ही धर्म, धर्मों को छोड़ता है। इस प्रकार “जिन” ही “जैन” ठहरते हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में जो ससारी, परिग्रही अपने

को "जैन" घोषित कर रहे हैं, वे शोचनीय है "जैन" की व्याख्या में कहा गया है—

“जघजाद रुवजावं उप्पाडितं केसमसुगं शुद्धं
रहिद हिंसादीदो अप्पडिकम्म हवदि लिंगं
मुच्चारभविमुक्कं जुत्तं उवओगजोगसुद्धीहिं
लिंग ण परावेक्ख अपुण्णभव कारण जेण्ह।।”

—प्रवचनसार ३/५-६

जेण्ह—“जिनस्यसबधीद जिनेन प्रोक्त वा जैनम्।” —वही, तात्पर्य वृ
“सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजीविनो जैना -
गणधरदेवादय इत्यर्थः।” —नियमसार तावृ गा १३९

कविवर वृन्दानकृत छन्दोबद्ध प्रवचनसार भाषा में लिखा है

“पर दर्दमाहि मोहममतादि भावनि को,
जहा न आरम्भ कहू निरारम्भ तैसो है।

शुद्ध उपयोगवृन्द चेतनासुभावजुत,
तीनो जोग तैसो तहाँ चाहियत जैसो है॥

परदर्द के अधीन बर्तत कदापि नाहि,
आत्मीक ज्ञान को विधानवान वैसो है।

मोक्ष सुखकारन भवोदधि उधारन को
अतरग भावरूप जैनलिंग ऐसो है॥”

अर्थात् निर्ग्रन्थ, अपरिग्रही, लोच करने वाले, शुद्ध, हिंसादि से रहित, सज्जा आदि क्रियाओं से रहित, मुनीश्वर का लिंग वेश जैन की पहिचान का वाह्य चिह्न है और ममत्वभाव व आरम्भ रहित, ज्ञानादि उपयोगों में शुद्धता, उपयोग वशीकरणता, पर से निरपेक्षता और मोक्ष का कारण भूतपना रूप “जैन” का आभ्यन्तर चिह्न है। “जिन” से सबधित—जिन प्ररूपित सिद्धान्त भी “जैन” है। “सकलजिन” अर्थात् तीर्थंकरों के पादपद्मों में रहने वाले गणधर आदि “जैन” है।

“जेष्ठाण” पुणवयण “यह पद गोम्मेटसार कर्मकाण्ड गाथा ८९५ में आया है। वहाँ “जैनो के वचन” जैसे कथन से अरहत व निर्ग्रन्थ मुनियों के “जैन” होने की पुष्टि होती है, क्योंकि धर्म का विवेचन उन्हीं के द्वारा हुआ है। इसी प्रकार जैन-नय, जैन-दर्शन, जैन-बच सभी में “जैन” शब्द अपरिग्रही पंचपरमेष्ठियों को इंगित करता है, किन्हीं परिग्रहियों को नहीं। तथापि—“भेद भूरि विकल्पजालकलित जैनाभ्यात् नैगमात्।” —आचारसार १०/२८

“जैनदर्शनमेकमेवशरण जन्माटवी सकटे।।” —आचारसार १/२

“दूरासन्नसम निरुपम जैन वच पातु व।” —आचारसार १/९५

श्री समयसार कलश २६३ में श्री अमृतचन्द्राचार्य ने जैन-शासन को अलघ्य कहा है। वहाँ भी जैन के शासन से जिनदेव के शासन का बोध होता है।

“एव तत्त्व व्यवस्थित्या स्व व्यवस्थापयन् स्वय।

अलघ्य शासन जैनमनेकान्तो व्यवस्थित।।”

इन्हीं अमृतचन्द्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धयुपायके २२५वें श्लोक में “जैनीनीति” शब्द दिया है, उससे भी स्पष्ट होता है कि “जैन” को सभी जगह अरहतों, परमेष्ठियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, किन्हीं परिग्रहियों के लिए नहीं, जैसा कि आज चल रहा है। यहाँ भी “जैनीनीति” से जिनेन्द्र की नीति का ही भाव है।

“एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्व मितरेण।

अन्तेन जयति जैनी-नीति र्मन्थाननेत्रमिव गोपी।”

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न यह उठता है कि यदि ध्वला में निर्दिष्ट और अन्य प्रमाणों के आधार पर परमेष्ठियों तक ही “जैन” शब्द सीमित है तो “जिन” को देवता मानने वाले हम क्या कहे जाएँगे और सागार-धर्माभूत की स्वोपज्ञ टीका आदि के वाक्य “जिनो देवता येषां ते जैना” का क्या होगा?

उपर्युक्त प्रश्न के निराकरण में हमें प्राचीन परम्परा पर दृष्टिपात करना होगा और यह भी देखना होगा कि अपरिग्रही जय-शील "जिन" के प्रति प्रयुक्त होने वाला "जैन" शब्द ससारासक्त परिग्रहियों के लिए कैसे प्रयुक्त होने लगा।

जहाँ तक प्राचीन परम्परा का प्रश्न है, सो पहिले जिन भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म की परम्परा में उसके उपासको के लिए समण, सावग, अणगार, आगार शब्द प्रचलित थे। सावग के लिए समणोपासग शब्द भी प्रचलित था। पर, धीरे-धीरे ये शब्द बिगड़ते गए और सावग (श्रावक) का स्थान सरावग, सरावगी जैसे शब्दों ने ले लिया—"सराक" शब्द भी बिगड़े शब्द का रूप है। बाद में उक्त शब्दों का व्यवहार भी लुप्त हो गया और उक्त शब्द शास्त्रों की परिधि में ही सीमित रह गए। तब इधर लोगो ने अन्य मतों की देखा-देखी उपासको के लिए "जैन" का प्रयोग चालू कर दिया, फिर चाहे वे उपासक भ्रष्ट ही क्यों न हो—सभी समुदाय रूप में "जैन" कहलाए जाने लगे।

स्मरण रहे कि मत-मतान्तरों में व्यक्ति की उपासना को प्रधानता है, शिव व्यक्ति को देवता मानने वाले को शैव, विष्णु व्यक्ति को देवता मानने वाले को वैष्णव, बुद्ध व्यक्ति को देवता मानने वाले को बौद्ध कहा जाता है—ऐसा प्रचलन है। उसी प्रकार इधर भी "जिन" के उपासको को "जैन" नाम दे दिया गया। पर, विचार की दृष्टि से यह ठीक नहीं हुआ। जैसे शिव, विष्णु, बुद्ध आदि देवताओं के नाम "नाम-निक्षेप" पर आधारित हैं—उनमें गुण, कार्य की विवक्षा नहीं क्योंकि—"अतद्गुणिनि वस्तुनि सज्ञा करण नाम" इस नाम निक्षेप में तो व्यक्ति नाम से विपरीत गुणों वाला भी हो सकता है। लक्ष्मीनारायण नाम वाले को कभी सड़क पर भीख माँगते हुए भी देखा जा सकता है। फलतः वहाँ किसी व्यक्ति का उपासक कोई व्यक्ति, नाम-निक्षेप से शैव, वैष्णव, बौद्ध हो सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं। पर, यह सब होकर भी उनका उपासक लाख प्रयत्न के बावजूद भी स्वयं शिव, विष्णु, बौद्ध नहीं बन सकता—तद्रूप गुणों को प्राप्त नहीं

कर सकता। लेकिन जैन-दर्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ गुणों की मुख्यता होने से सच्चा उपासक “जिन” नाम और “जिन” जैसे गुण-धर्म दोनों प्राप्त कर सकता है। यत “जिन” नाम तो गुणों पर आधारित है। जय करने से “जिन” होते हैं—इस नाम में गुणों की मुख्यता है और यहाँ गुणों की उपासना का विधान है। फलतः—“जिन” के उपासक जय-गुण की ओर अग्रसर होने पर ही “जिन” और तद्गुण धारी “जैन” हो सकते हैं। इन्हीं गुणों के कारण आचार्य, उपाध्याय, साधु को “देश-जिन” कहा गया है—पूर्ण जिन और “जैन” तो अरहत, सिद्ध ही हैं। यही कारण था कि यहाँ साधारण उपासकों को “जिन” “जैन” नाम न देकर समण, सावग (श्रावक) सज्ञाप पृथक् से निर्धारित की गई।

दुर्भाग्य कहिए या मत-मतान्तरों वत् कल्पित “जिनो देवता येषां ते जैना” इस परिभाषा के कारण समझिए, जो आज सर्व साधारण जयनशील क्रिया-गुण के बिना (अन्यो की भाँति नाम निक्षेप में) अपने को “जैन” कहने लगे हैं। उनमें जो कुछ उपासक हैं उनमें भी अधिकांश “जिन” को व्यक्ति मान पूज रहे हैं—उनसे सासारिक मनौतियाँ माग कर भी जैन बने हुए हैं—उन्हें गुणों से कोई भी सरोकार नहीं। प्रकारान्तर से वे “जिन” को आज भी कर्त्ता माने हुए हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों?

एक व्यापार : आत्मा को देखना दिखाना

एक नट अपने चेले को साथ लेकर किसी मैदान में पहुँचा और ढोल बजाकर भीड़ इकट्ठी कर ली। भीड़ के बीच खड़े होकर उसने चेले को संबोधन दिया—जमूड़े, देख, मैं जमीन में लम्बा बास गाड़ता हूँ, तुझे उस पर चढ़ना है। बोल तू चढ़ेगा? चेला बोला—हाँ उस्ताद, मैं तैयार हूँ। नट खाली हाथो खड़ा हो गया। वह बिना बास के ही जमीन में झूठ-मूठ का बास गाड़ने का ऐक्शन करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने चेले से कहा—चेले, तू देख रहा है ये बास गड़ गया, अब तू इस पर चढ़ जा। चेला बोला—उस्ताद, यह बास तो बहुत ऊँचा है, बिना रस्सी बाधे मैं कैसे चढ़ सकूँगा? नट ने जैसे खाली हाथो बास गाड़ने का ऐक्शन किया वैसे ही

रस्सी बाधने का ऐक्शन कर दिया और चेंले से रस्सी पकड़ कर चढ़ने को कहा। देखते-देखते चेला भी ऐक्शन मात्र करके बांस के ऊपर पहुँच लेने की बात करने लगा हालांकि वह अब भी नट के पास जमीन पर ही खड़ा था वह नट से बोला-उस्ताद, मैं बहुत ऊँचे आ गया, उतारो, मुझे डर लग रहा है। उस्ताद ने उसे ऐक्शन में जमीन पर उतार लिया। लोगो ने यह सब मिथ्या स्वाग देखा और बोले यहाँ न बास है, न रस्सी है और न चेला ही चढ़ा उतरा, तू लोगो को धोखा दे रहा है। नट बोला-यहाँ सब कुछ है और सब कुछ हो गया, तुम्हें नहीं दिखा तो मैं क्या करूँ? चेला बोला-उस्ताद, ये सब तो आँख वाले ही देख सकते हैं, इनके तो आँखे ही नहीं हैं, चलो और कहीं आँखो वालो में दिखाएँगे। वे दोनों चले गए और भीड़ भी छट गई।

तो यह तो एक दृष्टांत है। जैसे अरूपी आकाश दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता और नट उसमें बास गाड़ने, रस्सी बाँधने और जमूड़े को चढ़ाने-उतारने जैसे मिथ्या करतब दिखाने के मिथ्या-स्वाग भरता है वैसे ही कुछ लोग वर्षों से और आज भी जनता को अरूपी आत्मा को देखने-दिखाने की मिथ्या बातों में भरमा रहे हैं। वे पूर्वाचार्यों की दुहाई देकर जोर-जोर से कहते हैं कि-ए भाई, तू आत्मा को देख, समझ आदि। जबकि आचार्य इससे सहमत नहीं। वे तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आत्मा वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श से रहित है, अरूपी पकड़ में नहीं आता-वर्ण रस पच गंधा दो फासा अट्टणिच्चया जीवेणो सति अमुत्ति तदा। “आत्मा तो” स्वानुभूत्या चकासते-अपनी अनुभूति से स्वयं ही स्वयं में प्रकाशित है और होता रहा है। हाँ, जब तक पर में लीनता है तब तक स्वानुभूति नहीं होती। भला, हो भी कैसे सकती है? जब तक ससारी जीव पर-परिग्रह रूपी विकाशी भावों में है तब तक आत्मोपलब्धि कैसे? फिर आत्मोपलब्धि सुलभ भी तो नहीं है। अनादि ससारी जीव ने तो चिरकाल से काम, बन्ध, भोग की कथा की है और मलिन भावों में सुखाभास को सुख रूप अनुभव किया है-

जरा सोचिए!

‘सुद परिचिदाणुभूदा सख्यस्य वि काम-बध-भोग कहा।

एयत्तस्सुबलभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स।।’

सो यह जीव बारम्बार उन्हीं की ओर जाता है और असुलभ, एकत्व-विभक्त आत्मा में इसकी गति नहीं होती तथा ससार में उलझे हुए वह हो भी नहीं सकती।

फिर भी, कुछ लोग नट की भाँति लोगो को मिथ्या भ्रान्तियों में खींचने में लगे हैं और स्वयं भी नाटक कर रहे हैं। यदि लोग चाहते हैं कि उन्हें आत्मानुभूति हो तो पहिले उन्हें उन बाह्यपदार्थों की असलियत को पहिचानना होगा जो उन्होंने अनादि से देखे, जाने और अनुभव किए हैं, पर गलत रूप में। उनके गुण-स्वभाव को सम्यक् दिशा में जानना होगा। जब बाह्य-पदार्थों की असारता, अशुचिता आदि का सही बोध होगा तब आत्मानुभूति स्वयं हो जायगी—इसे अपरिचित, अरूपी, आत्मा को देखने-दिखाने की कोशिश न करनी पड़ेगी और पर पद से विरत हुए बिना इसे कुछ नहीं मिलेगा हमारे आचार्यों, तीर्थकरो, महापुरुषों ने “स्व” की ओर दौड़ नहीं लगाई, पहिले वे पर से परिचित हुए, उन्होंने बारह भावनाओं का चितवन कर “पर” की असारता को जानकर उन्हें छोड़ा, तब आत्मानुभूति में अग्रसर हुए। वे जानते थे कि देखना, दिखाना, पकड़ना, पकड़ाना जैसे व्यापार सदा दूसरो से सबध के लिए होते हैं। स्वयं को देखा और पकड़ा नहीं जाता, उसमें आया जाता है। यह “स्व” में आना तब होता है जब पर से विरत हो।

जब हम चिर-परिचित परिग्रह की असलियत जानने और उसके छोड़ने की बात कहते हैं तो लोग मुह-भौ सिकोड़ते हैं। वे अहिंसा आदि जैसी लौकिक प्रवृत्तियों की ओर दौड़ते हैं। वे जानते हैं कि जिस दुनिया में वे हैं वह परिग्रह-मयी और स्वयं परिग्रह है। उससे दूर होकर वे कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में कोई उनकी बात भी न पूछेगा। उन्हें चिर-परिचित सासारिक भोग भी कहाँ मिलेंगे, वे खाली जैसे हो जाएँगे, उनकी लौकिक और झूठी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जायेगी। यदि श्रोताओं के हाथ से वक्ता और

वक्ता के हाथों से श्रोता खिसक गए तो उनका अपना दिखावा—रूप व्यापार ही खत्म हो जायगा।

यद्यपि यह बात वक्ता और श्रोता दोनों ही जानते हैं कि लाख कोशिश करने पर भी अरूपी आत्मा उन्हें दिख न सकेगी, परिग्रह से विरत हुए बिना आत्मानुभूति न हो सकेगी। पर, फिर भी वे ससारासक्ति लिए, आत्मा को देखने-दिखाने के प्रचार जैसे व्यापारों में लगे हैं और अधिक-परिग्रही रूप में लगे हैं। ऐसा क्यों? क्या यह सच नहीं कि वे इस बहाने अपनी यश-प्रतिष्ठा के व्यापार को चमकाने और जो कुछ आवश्यकता से अधिक उन पर संचित है या होता है, उसे न छोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं? पर ये सब विसंगतियाँ हैं, इनसे विराम लेना चाहिए।

यदि किसी को वास्तव में कल्याण करना है तो पहिले उसे "जैन" बनने का प्रयत्न करना होगा और जैन बनने से पहिले श्रावक बनना होगा, आचार का पालन करना होगा, ससार-शरीर-भोगों की असारता को पहिचान कर उससे विरत होना होगा। ऐसा कदापि नहीं है कि सपदा बढ़ाता रहे, भोगों में डूबा रहे और आत्मा को देखने-दिखाने के गीत गाता रहे या "भरत जी घर ही में विरागी" जैसे स्वप्न देखता रहे—जैसा कि लोग आज कर रहे हैं। जरा सोचिए।

धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा?

दिगम्बरो के आगमानुसार सात तत्त्व, नव-पदार्थ और छह द्रव्य सत्य हैं, उनके परिणमन के विभिन्न विधान यथातथ्य रूप में सत्य हैं, इनका दिग्दर्शन कराने वाले केवली-सर्वज्ञ और गणधर आदि परम्परित पूर्वाचार्य-जिन्होंने प्रमाण-नयों द्वारा इनके विधि-विधान का प्ररूपण किया, वे सत्य हैं। उनकी सत्यता में मूल कारण वीतरागता (लगाव राहित्य) और हितोपदेशीपन है। पूर्वाचार्य आग्रहमुक्त होकर वस्तु चिन्तन करते थे—उनके अतरंग निर्मल थे। ये ही कारण हैं कि वे सदा प्रामाणिक रह सके। उनकी वाणी का एक-एक शब्द उनकी अन्तरंग की आवाज होता रहा, जो आज तक प्रामाणिक और तर्क-कुतर्कों से पूर्ण अखण्डित चला आ रहा है।

कुन्दकुन्द, समतभद्र, विद्यानन्दि और स्वामी अकलंक जैसों के जीवन निर्मल थे, उनका ज्ञान परिपक्वता की सीमा पर था। उनके आचार-विचार में कहीं कोई धब्बा न था। फलतः वे तथ्य को उजागर कर सकें। निःसन्देह आज भी वैसे तत्त्वज्ञ हो सकते हैं यदि उनके कदम विरागता की ओर बढ़ते हो तो।

आज तथ्य यह है कि-दीक्षा के समय साधु मात्र साधु होता है-विरागी होता है। पर, भीड़ से घिर जाने के बाद जब जयकारों से घिरने और पुजने लगता है, तब अधिकांश में 'अह' जागृत हो जाता है। ऐसे में वह अपने को सर्वोच्च ज्ञाता तक मान बैठता हो तो भी आश्चर्य नहीं। फलतः - उसकी दृष्टि से वह चाहे जो कहे, सभी सच माना जाना चाहिए। और भावुक या वाह-वाही लूटने वाले श्रावकों के होते हुए, ऐसी उसकी सभी घोषणाओं के पोषण की कमी नहीं-सभी मानते और पुष्ट करते हैं।

स्मरण रहे-तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि त्रैलोक्यलाका के पुरुष व्यक्ति रूप होते हैं-सभी स्वतन्त्र। और परमेष्ठी पद व्यक्ति न होकर समष्टि रूप होते हैं-गुणाधार पर, जाति मात्र पर निर्भर। फलतः-तीर्थंकर आदि की नामत तथा अरहतादि की समष्टि रूप में-पदेन जय बोली जाती है। कहीं नहीं पढ़ा गया कि (नामश) अमुक अरहत की जय या (नामश) अमुक सिद्ध की जय आदि। ऐसी ही प्रथा शेष परमेष्ठियों की जय के विषय में चाहिए यदि कहीं अपवाद रूप में उल्लेख हो तो हमें पता नहीं। पर, आज इससे उल्टा चल रहा है। आज तो व्यक्ति ही आचार्य होता है, व्यक्ति ही उपाध्याय और व्यक्ति ही साधु। व्यक्ति की ही जय बोली जाती है। उसका 'अह' बढ़ाया जाता है, वह भी अपनी सुघड़-भलाई और उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। फलतः-साधु अपने को बढ़ा मानकर यद्वा-तद्वा प्रवृत्ति करने तक भी उतारू हो जाता है, जैसा आज हो रहा है।

ये जो मुनियों के फोटू छपाने, उनके बड़े-बड़े चित्र बाँटने की कु-प्रथा चल पड़ी है, इसने भी मुनि-सत्प्रथा को दूषित किया है। चित्रकार तो पहिले भी होते रहे हैं और अच्छे होते रहे हैं, पर उन्होंने पूर्वाचार्यों व मुनियों

के कहीं चित्र बनाये हों, ऐसा देखने-सुनने में नहीं आया। यदि उनका कोई सत्य चित्र हो तो देखा जाए। आज तो वर्तमान मुनियों के चित्र अटेंशन हालत में खिचाए गये तक देखने को मिलते हैं—जिनसे मुनि में 'अह' ही जागृत होता है कहीं तक कहीं? हमने तो फोटुओ मात्र की किताबें तक देखी है।

आज विरोधी विचारधाराओं के व्यक्ति भी मुनियों से विरोधी बातों की पुष्टि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते तक देखे जाते हैं। वे प्रचार करते हैं—अमुक मुनि ने हमारे पक्ष की पुष्टि में आशीर्वाद दिया। जबकि मुनि कभी किसी को श्राप तो देते ही नहीं—साधारणतः सभी को आशीर्वाद ही देते हैं—आदि।

हमारा कहना तो यही है कि श्रावको द्वारा जयकारे, चित्र प्रकाशन, वितरण और स्वार्थ—पूरक आशीर्वाद प्राप्ति की प्रथाएँ समाप्त की जाएँ—तभी धर्म स्थिर रह सकता है। अखबारों, कैसिटों आदि के माध्यम से उनके प्रवचनों के प्रचार को भी रोका जाय। क्या? जिनवाणी वाक्य, धर्म—प्रचार के लिए कम है जो व्यक्ति को बढ़ावा दे पूर्वाचार्यों और जिनवाणी को पीछे धकेला जाय। जरा सोचिए। हमारी दृष्टि से धर्मान्ध तो सही मार्ग पर ना ही आ सकेंगे। यदि आप उन्हें मना सके तो धर्म का सौभाग्य ही होगा और आपको भी धर्मलाम।

क्या मूलमंत्र बदल सकेगा?

हमने मूल आगम—भाषा के शब्दों में उलट—फेर न करने की बात उठाई तो प्रबुद्ध वर्ग ने स्वागत कर समर्थन दिया—सम्मतियों भी आयी। बावजूद इसके हमारे कानों तक यह शब्द भी आए कि—शब्दरूप बदलने से अर्थ में तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। उदाहरण के लिए 'लोए' या 'होइ' के जो अर्थ हैं वे ही अर्थ 'लोगे' या 'होदि' के हैं और आप स्वयं ही मानते हैं कि अर्थ—भेद नहीं है—नमक, लवण, सेन्धव भी तो एकार्थवाची हैं—कुछ भी कहो। सभी से कार्य—सिद्धि है।

बात सुनकर हमें ऐसी बचकानी दलील पर हँसी जैसी आ गई। हमने सोचा—यदि अर्थ न बदलने से ही सब ठीक रहता है तब तो कोई 'णमो अरहताण' मंत्र को 'अस्सलामालेकु अरहता' या 'गुडमोर्निंग टू अरहंताज भी बोल सकेगा—वह भी मूलमंत्र हो जायेगा। क्या कोई ऐसा स्वीकार करेगा—जपेगा या लिखकर मदिरो में टाँगेगा या इन्हें मूलबीज मंत्र मानकर ताम्र यन्त्रादि में अंकित करायेगा? कि ये पद णमोकार मूलमंत्र का है। क्योंकि इनके अर्थ में कही भेद नहीं है।

पर, हमने जो दिशा—निर्देश दिया है वह अर्थभेद को लेकर नहीं दिया—भाषा की व्यापकता कायम रखने और अन्य की रचना में हस्तक्षेप न करने देने के भाव में दिया है ताकि भविष्य में कोई किसी रचना को बदलने जैसी अनधिकार चेष्टा न कर सके। क्योंकि यह तो सरासर परवस्तु को स्व के कब्जे में करके उसके रूप को बदल देने जैसा है ताकि दावेदार उसकी शिनाख्त ही न कर सके और वह सबूत देने से भी महरूम हो जाय।

हाँ, यदि कदाचित् कोई व्यक्ति किसी की रचना में अशुद्धि या अशुद्धिका मिलाप मानता हो तो सर्वोत्तम औचित्य यही है कि वह लोक—प्रचलित रीतिवत्—किसी एक प्रति को आदर्श मानकर पूरा—पूरा छपाए और अन्य प्रतियों के पाठ को टिप्पण में दे। जैसा कि विद्वानों का मत है। दूसरा तरीका है—वह पूर्व प्रकाशनों को मलिन न कर स्वयं उस भाषा में अपनी कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ—रचना करे। क्या ठीक है? जरा सोचिए।

जैनाचार और विद्वान्

कोई समय था जब जैन—संस्कारों की अपनी अलग छाप होती थी, उसमें पले—पुसे और बड़े हुए व्यक्ति के आचार—विचार से लोग सहज ही जान लेते थे कि अमुक व्यक्ति जैन है। जैन में सादगी, सन्तोष, दयालुता, सत्यवादिता आदि गुण स्वाभाविक स्थान बनाए रखते थे। धार्मिक आचार—विचार में उसे नित्य देव—दर्शन करने व छना पानी पीने का नियम

होता था। उसे रात्रि भोजन, अभक्ष्य कन्दमूलादि भक्षण व मद्य-मांस-मधु और सप्त व्यसनों का पूर्ण त्याग विरासत में मिला होता था। जैन अपनी प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए उसे राज दरबार और राजकीय विभागों में पूर्ण सम्मान मिलता था। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पदों पर सहज ही उसकी नियुक्ति होती थी। न्यायालय में जैन की गवाही को सच माना जाता था। कोई भी जैन किसी अपराधी-सूची में दिखाई नहीं देता था। उक्त सब गुणों के होने में मूल-कारण जैनो के सस्कार थे। जैन बालक को जन्म से ही स्वस्थ-सात्विक वातावरण मिलता था और उसकी शिक्षा भी स्वस्थ होती थी।

सामाजिक व्यवस्था में मुखिया या पंच के चुनाव के लिए सर्वसाधारण के हाथ नहीं उठवाये जाते थे। अपितु पक्षपात रहित विश्वस्त कुछ प्रामाणिक पुरुष ही किसी प्रामाणिक योग्य पुरुष को बड़े पद पर बिठाने का अधिकार रखते थे। पूरा ध्यान रखा जाता था कि चुनाव बहुसंमत न होकर सर्व-संमत हो। सभी अवस्थाओं में सरपंच या मुखिया का निर्णय मान्य होता था। लोगो में विनम्रता और आँखों में लिहाज था। सामाजिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाता था कि कोई व्यक्ति अभाव पीड़ित न होने पाए या कोई न्याय नीतिमार्ग से च्युत न हो जाय। अवसर आने पर सभी लोग मिल-जुल कर अभाव-ग्रस्त की सहायता करते थे और मौन-रूप से उसके बोझ को अपने कंधों पर उठा लेते थे। यही कारण था कि उनमें परस्पर गाढ़-सौहार्द था।

धार्मिक क्षेत्र में सभी का सहयोग रहता था। विशेष धार्मिक अवसरों पर समाज के सभी पुरुष आबाल बृद्ध उत्सव, पूजन, विधान आदि में सम-रूप से सम्मिलित होकर धर्मलाभ लेते थे और मुनिराज, व्रती, त्यागी तथा विद्वानों की पूर्ण-सेवा भक्ति करते थे-उनकी वैयावृत्ति करते थे-आहारादि देने में सावधान रहते थे। उनका उपदेश सुनते थे-उनसे व्रत-नियम आदि स्वीकार करके अपना जन्म सफल करते थे। इस भाँति सभी प्रकार की वैयक्तिक धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित चलती

थी—धर्म की बदवारी होती थी। लोग यथाशक्ति धर्म ग्रन्थों का स्वाध्याय करते थे, उनमें कई तो धर्म-विषय के निष्णात विद्वान तक बन जाते थे। ऐसे विद्वानों से धर्म प्रभावना होती थी और लोगों के धार्मिक सस्कार भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। गुरु गोपालदास बरैया और उनके शिष्यगण इसी श्रेणी में थे।

कालान्तर में जब इधर ज्ञानी मुनिजनों और विद्वानों का अभाव सा होने लगा तब लोगों में धर्म के प्रति शिथिलता परिलक्षित होने लगी और इस बीसवीं सदी के प्रारम्भ में पूज्य प० गणेश प्रसाद जी वर्णी आदि ने स्थान स्थान पर पाठशालाएँ और विद्यालयों के खुलवाने का यत्न किया और दर्जनों की नींव रखवाई। छोटी स्थानीय चटशालाएँ कई स्थानों पर पहिले भी चलती थीं उनमें ऊँची पढ़ाई न कराकर बच्चों को सुसंस्कृत बनाया जाता था। बड़े विद्यालयों के खुलने से ऊँची धार्मिक पढ़ाई की व्यवस्था बन गई लोग विद्वान बनने लगे।

शिक्षा संस्थाओं की स्थापनाएँ करते समय संस्थापकों को यह तनिक ख्याल भी न आया होगा कि वर्तमान का विद्यार्थी भविष्य में धार्मिक विद्वान बनकर दर-दर के याचकों जैसा जीवन व्यतीत करने को मजबूर होगा। वे तो अनुभव करते थे कि ज्ञान का प्रचार-प्रसार स्व-पर दोनों को हितकारी होगा—वह ज्ञानी बनकर ज्ञान के बल पर सदा सिर-मौर बना रहेगा। वे नहीं जानते थे कि ज्ञानी में भी कायरता का संचार होगा और वह इधर से उदास हो जायगा और समाज भी धर्म-सेवा के प्रति दगाबाज निकलेगा। इसे समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा जो उक्त परिस्थिति ने विद्यार्थियों को धर्म शिक्षा से उदास कर पाश्चात्य की ओर मोड़ दिया और विद्यालय ठप्प हो गए। इस प्रकार धर्म और समाज दोनों को हानि का सामना करना पड़ा। कालेजों की शिक्षा के फलस्वरूप डॉ० व प्रोफेसर आदि आर्थिक दृष्टि से तो मौज में हैं पर, उनका धार्मिक संस्कारों व समाज से उत्तना लगाव नहीं रहा जितना चाहिए। उनमें जो कुछ थोड़ा बहुत संपर्क समाज से रखे हुए है उनमें अधिकांश तो लौकिकता का निर्वाह ही कर रहे हैं या समाज में उनकी उपेक्षा है।

इस प्रकार समाज अपने में खपने वाले सच्चरित्र, धर्मज्ञ विद्वानों से दिनो दिन शून्य होता जा रहा है। समाज को चाहिए कि वह विद्वानों के लिए नहीं तो कम से कम धर्म और सत्कारों की रक्षा के लिए ही विद्वान तैयार करे। लेकिन शर्त यह है कि ठोस विद्वान सम्मान से जी कर ही समाज में खप सकेगा। आजकल विद्वानों के लिए समाज में चिन्ता व्याप्त है, इसलिए कुछ लिख दिया है। उचित हो तो समाज को इस समस्या के सुलझाने में प्रयत्नशील होना चाहिए।

स्वागत की विडम्बना

स्वागत शब्द बड़ा प्यारा है। ऐसे बिरले ही व्यक्ति होंगे जो स्वागत के नाम से खुश न होते हों, मन ही मन जिनके मनो में गुदगुदी न उठती हो। प्रायः सभी को इसमें खुशी होती होगी—भले ही दूसरों का स्वागत होते देख कम और अपना होने पर अधिक। स्वागत अब लोक-व्यवहार जैसा बन गया है जो नेता, अभिनेता या अन्य जनो का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनसे कोई कार्य साधने के लिए भी निभाया-सा जाने लगा है। खैर, जो भी हो परम्परा चल पड़ी है—कोई स्वागत न भी करना चाहे तो उससे स्वागत कराने की गोटी बिठाने की। लोग गोटी बिठाए जाते हैं—कभी न कभी तो सफलता मिल ही जाती है और यदि न मिली तो मिल जायगी।

बड़प्पन का भाव व्यक्ति का स्वभाव—सा बन गया है। लोगों का बड़प्पन साधने के लिए जन-सभाओं में ऊँचे मंच बनाए जाते हैं—नेताओं को बड़प्पन देने के लिए मंचों पर स्वयं बैठकर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी। आखिर, मंच निर्माता इसी बहाने ऊँचे क्यों न बैठे? या अपने सहकर्मियों को ऊँचा क्यों न बिठाएँ? आखिर वे यह जो न कह बैठे कि बड़ा आया अपने को ऊँचा बिठा लिया, आदि। सो सब मिल बाँट कर श्रेय लेते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होता। आखिर, होते तो सभी एक थैली के चट्टे-बट्टे जैसे ही हैं।

हमने कई सभाओं में आँखों से भी देखा है—स्टेज पर अपनी में अपनी से एक दूसरे को माला पहिनते पहिनाते, पहिनवाते हुए। और लोग हैं कि

नीचे बैठे इस द्रामे को देख खुश होते-ताली बजाते नहीं अघाते- जैसे वे किसी लका को विजय होते देख रहे हो। पर, हम नहीं समझ पाए कि इस व्यर्थ की उठाधरी से क्या कोई लाभ होता है?—केवल समय की बरबादी के।

उस दिन क्षमावाणी पर्व था। हमें एक क्षमा-उत्सव में जाने का प्रसंग था सो हम गए। वहाँ लम्बा-चौड़ा ऊँचा स्टेज था जो हमारे पहुँचने से पहिले ही लोगो से भर चुका था। हम जाकर सहज ही (जैसा हमारा स्वभाव है) जनता के साथ नीचे बैठ गये। उत्सव के तत्कालीन प्रबन्धक कई नेताओ ने आग्रह किया—कई ने हमारे हाथो को पकड़ कर हमें उठाने का प्रयत्न भी किया—ऊपर मंच पर बिठाने के लिए। पर हम थे कि टस से मस न हुए और नीचे ही बैठे रहे।

मंगलाचरण और बालिकाओ द्वारा स्वागत गान गाने के पश्चात् मंच पर विराजित कई लोगो को मालाये पहिाने का क्रम चालू हुआ। अमुक ने अमुक को और अमुक ने अमुक को मालाये पहिनाई। तत्पश्चात् बोलने मे हमारा नाम पहिले पुकारा गया।

हमने कहा—कैसा पागलपन चल पड़ा है लोगो मे 'परस्पर प्रशसन्ति' का। आपस मे इकट्ठे होते है किसी कार्य को और समय बरबाद कर देते है किसी अन्य कार्यों मे—माला आदि पहिनाकर एक दूसरे का गुणगान करने मे। इकट्ठे हुए क्षमावाणी मनाने—परस्पर मे एक दूसरे से क्षमा याचना के लिए। पर स्वय ऊँचे बैठ गए और हमे भी ऊँचे बिठाने के आग्रह मे पड़ गए। भला, सोचा कभी आपने की क्षमा अपने को ऊँचा दिखाकर—बनाकर या ऊँचे बैठकर माँगी जाती है या नीचा (नम्र) बनकर? हम तो क्षमा माँगने आये है—धार्मिक उत्सव मे आये है—समानता के भाव मे। इसमे तो सभी बराबर होते है या नम्रभाव मे नीचे? पर, जब नेता तक स्वागत की बिडम्बना मे पड़ उल्टा मार्ग अपना बैठे हो तब जन—साधारण क्या करे? धार्मिक समारोहो मे त्यागी—व्रतियो को तो उच्चासन उचित है, माला आदि वर्ज्य होना युक्तियुक्त है। जबकि आज धर्म मे साधारण सी माला और उच्चासन के योग्य समझे जाने लगे है। तथ्य क्या है? जरा सोचिए।

नाम की महिमा आचार से

लोग रामनामी दुपट्टे को ओढ़ते हैं ताकि दूसरे उसे पढ़े और उसके बहाने उनके मुख से राम का नाम निकले। लोगो का श्रद्धान है कि राम का नाम लेने से बैकुण्ठ का टिकिट मिल जाता है—वहाँ सीट रिजर्व हो जाती है। महाकवि तुलसीदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि—

‘तुलसी अपने राम को, रीझ भजो या खीझ।

खेत पड़ा सब ऊगता, उल्टा सीधा बीज॥’

हम यह भी जानते हैं कि लगातार शीघ्रता में उच्चारण करने में राम और मरा दोनों में अभेद भी हो जाता है और लोक मरा के नाम से भयभीत होता है। पर, श्रद्धा ऐसी जमी हुई है कि लोग उसी को ठीक समझते हैं और उनके मन में राम नाम की महिमा समाई हुई है।

जैन मत में नाम की महिमा तो है, पर वह गुणों के स्मरण से जुड़ी हुई है। णमो अरहताण बोलने का उतना महत्त्व नहीं जितना उस उच्चारण के साथ उनमें विद्यमान गुणों के स्मरण—वीतरागभाव के चिन्तन का। यदि इन दोनों के साथ उनके गुणानुरूप आचरण भी हो तब तो ‘सोने में सुहागा’ चरितार्थ हो जाय। इसी बात को ध्यान में रखकर ‘सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः’ सूत्र भी है।

आज लोग केवल नाम के पीछे पड़े हैं। उन्होंने नाम की रत्न लगा रखी है—रामनामी दुपट्टे की तरह। कही ऋषभ का नाम प्रचारित करेंगे, कही महावीर की जय बोलेंगे और कही कुन्दकुन्द के नाम की झड़ी लगा देंगे। लोगो ने कुन्दकुन्द के नाम की धूम मचा दी, देश में चारों ओर उनकी जय-जयकार करने की—उनके ग्रन्थों की भाँति-भाँति की व्याख्याएँ कर अपने मन्तव्य प्रचारित करने की—अपने नाम के लिए। शायद कइयो को इससे अच्छा अवसर और कौन-सा होगा नाम कमाने का? पर, इसके साथ ऐसे कितने हैं जिन्होंने कुन्दकुन्द के बताए आचार का सहस्रांश भी पालन किया हो—कुन्दकुन्दवत् अन्तरंग-बहिरंग परिग्रह का त्याग किया हो।

गत दिनों एक विद्वान ने हमें प्रेरणा दी और हमसे अपेक्षा की कि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन, अनुवाद आदि में करें। भला, जब हम अकिंचन हैं तब जिनवाणी को पण्डितवाणी बनाने का दुःसाहस और पाप क्यों करें? फिर हमें नाम, यश अथवा अनुवादादि द्वारा अर्थ अर्जन करने-कराने में आगम ज्ञान का उपयोग भी इष्ट नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम पूर्वाचार्यों की अपेक्षा उनके सहस्रांश भी ज्ञान नहीं रखते, तब उनकी कृतियों की व्याख्या-अनुवादादि लिखना-उन्हे दूषित करना ही होगा-उनसे अधिक ज्ञाता लिखें तो लिखें। हाँ, हम अपनी समझ से मौखिक खुलासा तो कर सकते हैं ताकि वह रिकार्ड न बने। आश्चर्य है कि लोग अपने को आगम-ज्ञाता मान उनके अनुसार स्वयं तो न चले और उनकी व्याख्या या अनुवाद कर दूसरों को चलने का मार्ग बताएँ और यश, अर्थार्जन तथा नाम कमाने की होड़ में कुन्दकुन्दादि के नाम को उछाल जिनवाणी को भी विरूप करें। स्मरण रहे-उद्धार नाम से नहीं, आचार और परिग्रह त्याग से हो सकेगा। जरा सोचिए!

अहिंसा के पुजारी रक्षा करें

जैनी सच्चा और जयनशील होता है। जैन आगमों में जैनी की परिभाषा में बतलाया गया है कि जो जिन देव का भक्त और जिनोपदेश के अनुसार चले वह जैनी है। प्रामाणिक पूर्व जैनाचार्य जैनी की परिभाषा में खरे उतरते रहे हैं और इसीलिए वे जैन धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ हुए हैं। आज जैसी स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है वह सर्वथा विपरीत है। न तो वैसे जैनाचार्य हैं और न ही वैसे श्रावक हैं। फलतः जैनधर्म हासोन्मुख है। लोग धर्म प्रचार का ढोल भले ही पीटते रहे पर ऐसे में धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता।

भला, जब आज मूल धर्म अपरिग्रह की उपेक्षा है, तब अहिंसा आदि धर्म भी कैसे पनप सकते हैं? आगम में स्पष्ट कहा है कि पापों का मूल परिग्रह है। और इसीलिए आत्म-कल्याणार्थी को परिग्रह के त्याग का प्रथम उपदेश है। लोक में मोक्षमार्ग के गमन के लिए भी प्रथम सीढ़ी मुनित्वरूप

को स्वीकार करना बतलाया है— तीर्थंकर भी सर्वप्रथम परिग्रह से निवृत्ति लेते हैं और तब अहिंसादि महाव्रत धारण करते हैं। पर, आज तो लोग अहिंसा का उपदेश पहिले देते हैं—परिग्रह परिमाण और परिग्रह त्याग पर उनका ध्यान ही नहीं है।

यही कारण है कि आज परिग्रह सर्वोपरि बन बैठा है और वही धर्म की जड़ को खोखला किये दे रहा है। आज किसी भी वर्ग को देखिये वह परिग्रह से ही जुड़ा हुआ है। और तो और, आज स्थिति ऐसी आ गई है कि घोर परिग्रही भी आत्म चर्चा में लग रहा है और बाह्य वेष में नग्न पुरुष आडम्बर और क्रियाकाण्ड में रस ले रहा है। जब आचार्य कुन्दकुन्द सर्व परित्याग कर आत्मानुभव कर सके—समयसार के स्वरूप वर्णन के अधिकारी बने, तब कई नामधारी आत्माएँ घोर परिग्रह से जकड़े हुए, आत्मदर्शन में लगे हो—वे कह रहे हो—तू आत्मा को देख, पहिचान, तो भी अब्बना नहीं जबकि वे स्वयं में आत्मा से अज्ञान और अन्तरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों में मोही तक देखे जाते हैं। यदि अत्युक्ति नहीं तो हम तो अब तक अधिकांश ऐसा देख पाये हैं कि आत्मा की चर्चा अधिकांशतः लोग बाह्याचार की उपेक्षा करके भी कर रहे हैं और वह इसलिए कि इस चर्चा की आड़ में उनका परिग्रह पाप छिपा रह सके और वे धर्मात्मा कहलाएँ। और यह फलित भी हो रहा है। अर्थात् जो चर्चा मन्द राग भाव में करने की है उसे परिग्रही अपना बैठे है और बाहर से नग्न व्यक्ति परिग्रह के चक्कर में फँस गये हैं और कई श्रावक उन्हें फँसा भी रहे हैं।

क्या कभी आपने सोचा है कि—आत्मा को देखने—दिखाने, पकड़ने—पकड़ाने का प्रयत्न अन्तरिक्ष के पकड़ने—पकड़ाने के समान असम्भव है। पकड़ने के लिए बढ़ते जाने पर अन्तरिक्ष दूर—ही—दूर होता जाता है और कुछ हाथ नहीं लगता। जैसे अन्तरिक्ष अनन्त है वैसे आत्मा भी अपने गुण—स्वभाव में अनन्त है। आत्मा का, आत्मा के गुणों का, सकोच—विस्तारण स्वभाव का कोई अन्त नहीं—यह सूक्ष्म भी है और लोकपूर्ण भी है। अन्तरिक्ष और आत्मा दोनों ही अरस, अरूप, अगन्ध हैं शब्द और स्पर्श से रहित

हैं—इन्द्रिय और मन के ग्राह्य नहीं। फलतः इनका साक्षात्कार निर्विकल्प और स्वानुभूति की दशा में ही सम्भव है और ऐसा राग—भाव की अनासक्ति में होता है।

आत्मा के दर्शन करने कराने—पहिचानने पहिचनवाने और साक्षात्कार का जो मार्ग परिग्रही मनोवृत्ति में अपना रखा है वह तीर्थकरो और कुन्दकुन्दादि के मार्ग से सर्वथा विपरीत और बालू से तेल निकालने के प्रयत्न की भाँति है उससे परमार्थ लाभ नहीं, लाभ तो राग के कृश करने में है।

तीर्थकर की बाल्यावस्था में भी वे बड़े—से—बड़े विद्वानों से भी बड़े ज्ञानवान् थे। शुद्धात्म—प्राप्ति के लिये उन्होंने पहिले उन पदार्थों के स्वभाव का चिन्तन किया जो सामान्य जगत को भी इन्द्रियग्राह्य—रूपी और पर थे। इसीलिए उन्होंने बारह भावनाओं के चिन्तन द्वारा पहिले पर—पदार्थों से विरक्ति ली। ससार के अनित्य, अशरण आदि स्वरूप का मुहुर्मुहु चिन्तन किया और उनसे विरक्त होकर दृष्टिगोचर बाह्य से निवृत्ति ली। बाह्य—निवृत्ति हो जाना ही तो स्वात्म प्रवृत्ति है। स्मरण रखना चाहिए कि रागी प्राणी की पकड़ आत्मा पर असम्भव है और वह इन्द्रियमन—ग्राह्य को ही, सरलता से पहिचान सकता है—उसकी असारता को जानकर उससे केवल विरक्त हो सकता है।

पर, आज उल्टे मार्ग पर चलने की कोशिश की जा रही है—अरूपी आत्मा को देखने—दिखाने, पहिचानने—पहिचनवाने की चर्चा चल रही है और साक्षात् दिखाई देने और इन्द्रिय गोचर होने वाले नश्वर पदार्थों की विरक्ति से मुख मोड़ा जा रहा है— परिग्रह का सचय किया जा रहा है। ऐसे में आत्मा का अनुभूति में आना कैसे सम्भव है? इसे पाठक विचारे।

हम तो जहाँ तक समझ पाए हैं वह यही है कि लोगों की परिग्रह वृत्ति ने आत्मचर्चा करने में लगे रहने के बाद भी उन्हें आत्मा से दूर रखा है, यहाँ तक कि वे बाह्याचार को भी भुलावा मान बैठे हैं। यद्यपि वे व्यवहारिक सभी कार्य कर रहे हैं—पूजा प्रतिष्ठादि में भाग ले रहे हैं—श्रावक और साधु

की पहिचान भी उनके बाह्याकार से कर रहे हैं। फिर, मजा यह है कि वे जिसे हेय बता रहे हैं, उसी से छिपके जा रहे हैं। अहिंसा का नाश दे, परिग्रह को आत्मसात् किये जा रहे हैं। अन्यथा इन बत्ताओं और वाचकों से पूछा जाय कि इनके भाषण से कितनों ने आत्मदर्शन किये और कितने परिग्रह से मुख मोड़ गये?

तब तीर्थंकरों ने परिग्रह से मुख मोड़ा और अब सच्चे ज्ञानी लोग इन परिग्रहियों से भयभीत हैं कि कहीं ये परिग्रही उन्हें भी परिग्रही न बना दे? आखिर, इन परिग्रहियों ने लेने के साथ देने का धन्धा भी तो बना रखा है—ये लेते अधिक और देते कम हैं। ये देते हैं अपनी ख्याति और मान—बड़ाई के लिये। इन्होंने अनेकों साधु, सन्यासी और मोही—ज्ञानियों तक को खरीद रखा है—धन—वैभव और चादी के टुकड़ों को डालकर। अन्यथा, जैसी खिलवाड़ आज धर्म के नाम पर चल रही है, वह न होती—साधु और पंडित धर्म के मूल अपरिग्रह के पाठ को पीछे न फेंक देते।

हमें बड़ा अटपटा—सा लगता है जब हम आचार्य कुन्दकुन्द की द्वि-सहस्राब्दी मनाने के ढंगों को देखते हैं। कुन्दकुन्द के प्रति दिखावटी गुणगानों को देखते हैं और कुन्दकुन्द द्वारा बतलाये हुए मार्ग की अवहेलना को देखते हैं। जो आचार्य अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं उन्हें लोग निष्फल ढो रहे हैं, उन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी तक ले जा रहे हैं—जैसे वे कुन्दकुन्द की ख्याति में चार चाँद लगाते हों, खेद? भला, जो लोग स्वयं को कुन्दकुन्द के उपदेशानुकूल न ढाल सकें हों, उनकी बात न मानते हों, उन्हें क्या अधिकार है कुन्दकुन्द के नाम तक के लेने का? ऐसे विपरीत कार्य तो परिग्रह—सचय—दृष्टि ही कर सकते हैं।

बुरा न मानें, क्या कुन्दकुन्द द्वारा निर्मित आचार—सहिता की अवहेलना कर, नई आचार संहिता बनाने का प्रसंग उठाना ही द्वि-सहस्राब्दी मनाने की सार्थकता है? क्या, उक्त प्रस्ताव का अर्थ यह नहीं होता कि वर्तमान मुनि, शिथिल-आचार के समक्ष अपने हथियार डालने को सन्नद्ध हैं और हम

जैसे-तैसे उन्हें समर्थन देने के मार्ग खोज रहे हैं? और वर्तमान मुनियों की दशा आज किसी से छिपी नहीं है-कहीं-कहीं तो घोर अनर्थ भी हो रहे हैं। क्या ऐसी दशा में कुन्दकुन्द द्वारा निर्मित आचार संहिता को आगे लाना और मुनियों व श्रावकों को तदनु रूप आचरण करने को मजबूर करना कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी की सार्थकता नहीं? जो नई संहिता बनाने का प्रस्ताव है? और कुन्दकुन्द की संहिता को पीछे किया जा रहा है, खेद।

कुन्दकुन्द ने समयसार रचा और आचार्य अमृतचन्द्र ने अमृतकलश। उन्होंने 'स्वानुभूत्या चकासते'-आत्मा अपनी अनुभूति-अनुभव से प्रकाशित होता है ऐसा कहा। और आज आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग पर-परिग्रह में लीन रहकर, उसके सहारे खोजा जा रहा है। प्रचार भी परिग्रह के बल पर किया जा रहा है-कहीं जल्से करके और कहीं साहित्य छपवाकर। किसी का भी ध्यान स्वानुभूति के मार्ग-पर निवृत्ति पर गया हो तो देखे, आत्मचर्चा वालों में कोई मुनि बना हो तो देखे।

आचार्य कुन्दकुन्द ने ही क्यों? अन्य सभी आचार्यों ने भी 'चारित्र खलु धम्मो' की पुष्टि की है और सभी ने स्वयं तद्रूप आचरण किया-चारित्र की सम्पुष्टि के लिए परिग्रह का त्याग किया है। वे भली भाँति समझ चुके थे कि जब तक पर से निवृत्ति नहीं ली जायगी तब तक स्वानुभूति करने की बात व्यर्थ है।

काफी अर्से पूर्व आत्मज्ञान-समयसार वाचन का मार्ग हमारे समक्ष आया वह हमारा पुण्योदय था। तब लोग प्रायः बाह्य क्रिया-काण्ड मात्र में धर्म समझे हुए-एकागी थे और अब क्रियाकाण्ड से हट केवल आत्मार्थी रहकर एकागी हो गये हैं। शायद आज के मुनि २८ मूल गुणों के पालन को भी क्रियाकाण्ड मान बैठे हैं-जो उनके पालन से विमुख हैं। पर, स्मरण रखना चाहिए कि जैन धर्म में सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों की एकरूपता को स्थान दिया गया है अकेले एक या दो को अपूर्ण माना गया है। फलतः-कोरी आत्मा-आत्मा की रटन और साथ में परिग्रह सचय की भरमार व्यर्थ है।

स्मरण रहे कि ऐसी थोथी बातों से न तो आत्मा मिलेगी और न ही सम्यग्दर्शन मिलेगा—इनकी प्राप्ति तो पर-परिग्रह की निवृत्ति और वैराग्य भाव से ही होती है तथा वैराग्य भाव दृश्य और अनुभूत नश्वर सामग्री के स्वरूप चिन्तन से होता है। फलतः—पहिले बाह्य से निवृत्ति लेनी चाहिए, चारित्र धारण करना चाहिए, परिग्रह को कृश करना चाहिए तब आत्मचर्चा की सार्थकता होगी। परिग्रह से तो आत्मा का घात ही होता है—अहिंसा के पुजारी इसकी रक्षा करे।

साधु बनना टेढ़ी खीर है

भव—सुधार के लिए वेष धारण करने की अपेक्षा मोह को कृश करने की प्रथम आवश्यकता है—सब बन्धनों की जड़ मोह है इसीलिए स्वामी समन्तभद्र ने कहा है—“गृहस्थोमोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैवमोहवान्। अनगारो गृहीश्रेयान् निर्मोही मोहिनेमुने॥”—निर्मोही गृहस्थ किसी मोही साधु से श्रेष्ठ है।

ऐसा सर्वथा ही नहीं है कि वर्तमान साधु उक्त तथ्य को न समझते हो—वे समझते भी हैं पर, कई की मजबूरी ये है कि वे इस तथ्य को तब समझ पायें, जब वे मुनि दीक्षा ले चुकें। और ऐसा तब हुआ जब उन्हें मुनि—पद जैसी कठोर परीषहों से गुजरना पड़ा। और ठीक भी है कठोर परीषहों का सहना कोई खाला जी का घर तो नहीं, बड़ी दिलेरी और हिम्मत का काम है। पर, क्या करे जिनमत में व्रत लेकर छोड़ देने का विधान भी नहीं है। वहाँ तो सॉप—छछूंदर जैसी गति बन बैठती है, जिसे न निगले ही बनता है और न उगलते बनता है—बेचारे बीच में लटक रहे हैं—‘त्रिशकु’—न श्रावक और न मुनि। ऐसे व्यक्ति वेष से मुनि और आचरण से श्रावक जैसा परिग्रही जीवन यापन करने लगते हैं या उससे भी कम।

आपको ये जो मन्दिर में दिखने वाले श्रावक हैं, उनमें कई ऐसे दिख सकते हैं जो सरल—स्वभावी, मद-परिणामी और श्रावक की दैनिक क्रिया में जागरूक हो और ऐसे मुनि भी जहाँ कहीं भी दिख सकते हैं जो मन

से भी परिग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हों। ऐसी बात नहीं कि सभी श्रावक और सभी मुनि शिथिलाचारी हों—कुछ मुनि कर्तव्य के प्रति जागरूक भी होंगे। पर, वर्तमान के वातावरण को देखते हुए अधिकांशतः दोनों ही वर्गों में शिथिलाचार अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारे साधुओं के शिथिलाचार में श्रावकों का भी बड़ा हाथ है। कुछ श्रावक जन स्वार्थ पूर्तियों के लिए भी साधुओं को घेरते हैं—कहीं मन्दिर, कहीं तीर्थों के चन्दों के लिये भी साधुओं का उपयोग किया जाता है—आदि।

साधु की निन्दा कई लोग करते देखे जाते हैं। पर, निन्दा करने से कुछ हाथ नहीं आयेगा। यदि श्रावकगण अपने में सावधान हों और साधुओं का घिराव बन्द करें—उनसे पीछी का आशीर्वाद, कमण्डलु का पानी, गण्डा, ताबीज, मन्त्र—तन्त्र न माँगे। बड़े—बड़े पण्डालों में ऊँची स्टेजे बनाकर हजारों की भीड़ में उन्हें न घेरे, तो साधु के अह को ब्रेक लग सकता है—वह अपने में सावधान रह सकता है। कुछ समाचार पत्र भी साधुओं को उछाल कर उनके अह को बढ़ावा देते हैं। जब साधु समाचार में अपने को आगे पाता है तो उसे यश का अह जागता है—वह पद से च्युत भी हो जाता है—सामाजिक उथल—पुथल और दूसरों के सुधार के चक्कर में पड़ जाता है।

आज जैनी समाचार पत्रों की दशा भी दयनीय है—प्रायः सभी में एक जैसे समाचार ही रहते हैं जैसे इसके सिवाय उन्हें छापने को कुछ और रह ही न गया हो। फलतः—जनता के मन बहलाव को वे मुनियों की स्थान—स्थान पर उपस्थिति दिखाकर उनके आशीर्वादों की घोषणा का प्रचार भी करते रहते हैं और इससे मुनि के अह को पोषण मिलता है। पेपर वाले मुनि का आशीर्वाद ले, अपनी दुकानदारी जमाते हों, यह बात दूसरी है।

यदि सुधार अपेक्षित है तो सभी को एकमत होकर साधु सस्था को ठीक करना चाहिए। क्योंकि आज मुनियों के शिथिलाचार के प्रति त्यागी

भी चिंतित है। श्री ऐलक सुध्यानसागर जी ने अभी जो विज्ञप्ति प्रकाशित कराई है वह ध्यान देने योग्य है। उसे हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं—

“जितनी हमारी जैन सस्थाएँ हैं उनके पदाधिकारी गण मिलकर आजकल साधु मार्ग में जो शिथिलाचार की वृद्धि हो रही है उसको दूर करने का प्रयत्न करें तो मूल सघाधिपति प०पू० १०८ अजितसागर जी का आशीर्वाद तथा आदेश लेकर प्रत्येक शिथिलाचार का पोषण करने वाले आचार्य साधुओं के पास पहुँचें, उनसे शान्ति से स्पष्ट कहे कि जो-जो आगम विरुद्ध क्रिया उनसे हो रही है, जैसे— एकाकी रहना, एक स्त्री साध्वी को रखना, चन्दा चिह्ना करना, गडा-ताबीज बेचना, बस (मोटर) वाहन रखना, सस्था बनाके वही पर जम जाना, कूलर, फ्रीज, पखा, वी०सी०आर०, टेलीविजन आदि व जिनागम के विरुद्ध वस्तुओं का रखना तथा उपयोग करना एवं जवान कन्याओं को साथ रखना, उनका ससर्ग करना, एकाकी साध्वी को बगल के कमरे में सोने देना, इत्यादि धर्म-ह्रास क्रियाओं को अवश्य रोकना चाहिए। साम, दाम, दण्ड-भेद से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा रखते हुए अवश्य धर्म की सरक्षा करनी चाहिए।”

दिगम्बरत्व की रक्षा एक समस्या

किसी अक में दिगम्बरत्व के प्राचीनत्व को दर्शाया गया है और वर्तमान समाज के समक्ष उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व है। यत वर्तमान काल में उत्तरूप में धीरे-धीरे शिथिलता आती परिलक्षित होती है और कहीं-कहीं तो उसके नियमों के पालन में विरूपता भी दृष्टिगोचर होने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तब इसमें सन्देह नहीं कि दिगम्बरत्व की प्राचीनता पूर्णरूप से नवीनता का रूप धारणकर ले और दिगम्बरत्व का ऐसा वैभाविक (दोषपूर्ण) रूप ही भविष्य में प्राचीन दिगम्बर कहलाए। यदि ऐसा होता है तो यह अवश्य ही उन श्रावकों की धर्म के प्रति महान् कृतघ्नता होगी जो अपने सासारिक वैभवों की वृद्धि हेतु प्रकारान्तर से दिगम्बरों को विरुद्ध मार्ग पर चलने के साधन जुटाते रहे हैं और अब भी दूसरों को कहने

का अवसर देने का सामान कर रहे हैं कि ये दिगम्बर तो उनके देखते-देखते इसी काल की उपज है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई बाह्य वेषधारी व्यक्ति आगमानुरूप आचरण का तिरस्कार कर मनमानी यथेच्छ प्रवृत्तियों में लग रहे हैं और यदा-कदा समाचार पत्रों में भी ऐसे समाचार देखने में आते हैं। यदि आचार में मनमानी स्वच्छन्द प्रवृत्तियों में विस्तार होता है तो यह धर्म-रक्षा के प्रति अत्यन्त चिन्तनीय होगा।

जब हमारे पूर्वजों ने हमें चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर जी के दिगम्बर रूप के दर्शनो का सौभाग्य प्राप्त कराया था वह सच्चा दिगम्बर रूप था। तब आज हम अपनी भावी-पीढ़ी को आज के कतिपय ऐसे दिगम्बर दे रहे हैं, जो कुन्दकुन्द के वचनों की अवहेलना कर, सुख-सुविधायुक्त स्थानों को चुनते हैं, एकान्तवास (विविक्त शय्यासन) न कर भीड़ से घिरे रहते हैं। कुछ तो धर्म प्रचार या सस्था आदि के नामों पर चन्दा-चिन्ता करा अपनी अयाचिक वृत्ति को भी लाञ्छित करते हैं, आदि। ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी भविष्य में अवश्य कहेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसे ही दिगम्बर दिए और ये ही सच्चे गुरु के रूप हैं, आदि।

सोचिए, उक्त स्थिति में क्या हम दिगम्बरत्व के उस प्राचीन रूप को खो न देंगे जो ऋषभ और भगवान महावीर का है? ऐसे में क्या हम कह सकेंगे कि हमारा आगम-विहित प्राचीन दिगम्बरत्व रूप यही है?

स्मरण रहे कि आज के कुछ नवयुवक और वयस्क भी बड़े सावधान हैं। वे बातों को गहराई से सोचते हैं। उस दिन बाहर से पधारे कुछ युवकों ने हमें घेर लिया और चर्चा करने लगे कि-कोई-कोई मुनिराज एक ही शहर में वर्षों डेरा क्यों डाले रहते हैं, जबकि कहा जाता है कि 'पानी बहता भला और साधु चलता भला।' वे बोले-आचार्य विद्यासागर जैसे कुछ मुनि तो ऐसे भी हैं जो यदा-कदा ही अल्पकाल के लिए शहरों में जाते हैं-साधारण स्थानों में ही अधिक भ्रमण करते हैं। और भी उनकी शास्त्र-विहित बहुत सी क्रियाओं का उन युवकों ने वर्णन किया।

हमने कहा—शहरो का वातावरण अधिक दूषित होता है बनिस्बत देहातो और कस्बो के। ऐसे में जो साधु अधिक ज्ञान और परोपकार की भावना रखते हो वे जन-सुधार के लिए यदि शहरो में डेरा डाले रहे तो जनता का लाभ ही है—सुधार ही होता है।

वे बोले—यदि ऐसा है तब तो आप ही बताइए कि पहिले जिस शहर में श्रावक के साधारण नियम (रात्रि-भोजन त्याग जैसे नियम) पालको की जितनी सख्या थी, उन शहरो में इनके रहने से उस सख्या में कितनी वृद्धि हुई? ऐसे ही अन्य धार्मिक आचार पालको की सख्या भी देखिए। हमें तो उस सख्या में वृद्धि के स्थान पर ह्रास ही अधिक दिखा, उल्टे श्रावको में शिथिलता की बढ़वारी दिखी। यह कैसा प्रचार जहाँ पक्काझाड़ श्रोता हो और आचार के नाम पर शून्य।

वे आगे बोले—प्रचार मनमोहक भाषणों की अपेक्षा स्वयंग्र शास्त्रविहित आचार के पालन से अधिक होता है। और वास्तव में जब आचार में सुधार न हो तब प्रचार का क्या महत्व? यदि लम्बे भाषणों से ही धर्म—प्रचार होता तब दिगम्बरो की मूलगुण गर्भित 'भाषा-समिति' में मित (अल्प) के स्थान पर अति बोलना होता। पर, ऐसा नहीं है। वे बोले—हम तो इसमें उन श्रावको को ही दोष का भागीदार मानते हैं जो दिगम्बरत्व की सेवा में भी व्यापारिक मनोवृत्ति बरतते हैं। वे धतूरे का फूल चढ़ाकर महादेव से अटूट धन—सम्पदा चाहने जैसे वरदान की भोंति, परिग्रह त्यागी नग्न दिगम्बरो को अपने निवासों की पवित्रता और भाग्यश्री—वृद्धि जैसे आशीर्वादों की चाह में निर्मोहियों पर भी मोहजाल फेंकते हैं और उनके साथी यह सब देख मौन सहमति देने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के परस्पर ऐसे व्यवहार से कभी कभी ऐसा सन्देह होने लगता है कि ऐसे लोगों को मानो धर्म—श्रावक और मुनि की क्रिया से कोई प्रयोजन न हो और जयकारे और माला प्रदान कराने जैसे कोई मानसिक भाव जगे हो, तब भी आश्चर्य नहीं, आदि।

हमने कहा—उक्त सच्चाई सर्वथा सन्देहास्पद ही है। पर यदि यह सच हो तो चिन्तनीय अवश्य है। यदि दिगम्बरत्व के पूर्व प्राचीन रूप में स्थिरता नहीं आती तो दिगम्बर और दिगम्बरत्व न बचेगे और लोग हाथ मलते रह जायेंगे। और हाथ मलना भी कहाँ? जब बॉस ही नहीं तो बॉसुरी किसकी बनेगी। और बजेगी भी क्या? सब शून्य मौन होगा, न दिगम्बर जैन होगा और न इस धर्म के पालक दिगम्बर जैनी ही। आज तो कुन्दकुन्द—विहित आचार भी बदला जा रहा है। दिगम्बरचर्या कहाँ और कैसी होनी चाहिए, इसे सोचें। हम श्रावक अपने आचार में कही पाप के पुज तो नहीं हुए जा रहे इसे भी गहराई से सोचें और अपने खान—पान आदि में भी श्रावकोचित कार्य करें।

अपरिग्रह की जीवित मूर्तियों की रक्षा

हमने कब कहा कि—जो विचार हम दें उन्हें लोग मानें? तथ्य को न मानने का तो लोगो का स्वभाव जैसे बन बैठा है। भला, जब लोगो ने तीर्थंकरों के बताए अपरिग्रह मार्ग की अवहेलना कर उस मार्ग पर अनुगमन न किया, परिग्रह जुटाने मात्र में लगे रहे, तब हम किस खेत की मूली है, जो उन्हें अपनी बात मनवा सके? खैर, लोग मानें न मानें फिर भी हमें तो अपनी बात कहना ही है, अस्तु। हम अपरिग्रह के विषय को ही आगे बढ़ा रहे हैं और पुनः लिख रहे हैं कि यदि लोग परिग्रह—परिमाण न कर सकें तो न करें, पर, अपरिग्रह की जीवित मूर्तियों को तो तीर्थंकर मार्ग पर चलने दें, उनको मार्ग से च्युत करने के साधन तो न जुटाएँ। स्मरण करें कि—वह कौन—सी शुभ घड़ी रही होगी जब उन्होंने परिग्रह से मुँह मोड़, इस दिशा में पग बढ़ाया होगा—नग्न होकर परीषद सहने और ममत्व—त्याग के भाव में कच—लोच किया होगा। यदि हम उन्हें आदर्श—मुनि, त्यागी बने रहने में साधन बन सकें, उन्हें शिथिल न करने जैसे साधन जुटाते रहे, तो जिन—धर्म का अपरिग्रही—वीतरागी मुनि—मार्ग सदा—सदा अक्षुण्ण रह सकेगा तथा उसके सहारे लोग भी जैनी बन या बने रह सकेंगे।

मानव बड़ा स्वार्थी बन गया है। अपने स्वार्थपूर्ति के मार्ग में कुछ लोग अन्यो की गरिमा या उनके पदों तक का ख्याल नहीं करते। जैसे भी हो वे उनसे सासारिक भोगों की कामना रखते हैं दिगम्बर त्यागियों को भी घेरे रहते हैं और वहाँ भी अपनी यश-प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हैं, आखिर क्यों न हो? वे भी तो उन्हीं स्वार्थी मानवों में से हैं, जिन्हें मानव सबोधन देते भी लज्जा आती है। भला, कहाँ का न्याय है कि लोग अमानवीय कृत्य करते रहे, मान्यो और पूज्यो को गिराने के साधन जुटाते रहे और मानव कहलाएँ?

हमने पहिले इशारा किया था वह जीवित, धर्म-मूर्तियों की अक्षुण्णता के मार्ग में था। हमने लिखा था—'मुनि श्री के बहाने हम ऐसी किसी भी सस्था के खड़े करने के पक्ष में नहीं, जिसमें अर्थ संग्रह करने या उसके हिसाब के रख-रखाव का प्रसंग हो। हम तो मुनिश्री को प्रचार के साधनों—टैप रिकार्डर, माइक, वीडियो और मंच आदि से भी दूर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि—मुनिश्री का घेराव न किया जाए। यदि उनसे कुछ धर्मोपदेश सुनना ही तो उनके ठहरने के स्थान पर जाकर ही सुना जाय। मुनिश्री का जयकारा करना—कराना उन्हें समूह की ओर खींचना उन्हें मार्ग से च्युत करने जैसे मार्ग है। इनसे साधु का अह बढ़ता है, यशलिप्सा होती है, राग-रजना होती है, और वह जिसके लिए दीक्षित हुआ है उस स्व-साधना से वंचित रह जाता है, पर-सुधार के चक्कर में पड़ जाता है आदि।

अभी-अभी हमें एक पत्र मिला है जो एक प्रतिष्ठित सभ्रान्त ज्ञाता का है और जो मुनिभक्त भी है। पाठक देखें कि आज अवस्था कितनी शोचनीय बन गई है? वे लिखते हैं—

"अब तो त्यागीवृन्द (क्षुल्लक ब्रह्मचारी आदि) नई-नई सस्थाएँ बनाते जा रहे हैं तथा किसी मुनि के साथ रहकर उनके नाम और प्रभाव से खूब चन्दा बटोरते हैं लोग तो कहते हैं कि घर को भी भेजते हैं, सघ में जो सचालिका नाम के जीव हैं, वे चौके लगाती हैं, आहार दान वसूल

करती है और उनके चौके में जो आहार देना चाहे वे २१/- या ३१/- अर्पित कर सकते हैं।' उन्होंने यह भी लिखा है कि उन्होंने "जो बातें लिखी और कही हैं वे सुनी हुई नहीं, आँखों देखी हैं अतः सूर्य की धूप की तरह सत्य हैं" वे लिखते हैं—हमारे कुछ मान्य विद्वान् इन सब बातों की अनदेखी करने के पक्ष में हैं, वे उपगूहन पर तो जोर देते हैं किन्तु न जाने क्यों, स्थितिकरण के लिए प्रयत्नशील नहीं होते।'

हम उक्त पत्र का लम्बा-चौड़ा क्या उत्तर लिखते? हमने तो उनसे साधारण निवेदन कर दिया कि—आश्चर्य है कि आप अभी भी ऐसे लोगों को मान्य-विद्वानों जैसे संबोधन से संबोधित कर रहे हैं, जबकि वे ऐसे कृत्य करके न मान्य रहे और न ही विद्वान्। यदि वे मान्य-विद्वान् होते तो स्थितिकरण के लिए प्रयत्नशील होते। पर, होते कैसे? शायद स्थितिकरण से उनकी दक्षिणा और चन्दा-चिद्धा के मार्ग की क्षति हो जाती होगी—अवश्य ही वे अर्थी होंगे। मुनि के मुनि पद में स्थितिकरण होने पर मुनि उनकी दक्षिणा और उनके चन्दा-चिद्धा में कैसे सहायी हो सकते। अस्तु! उक्त बातें धर्म-रक्षा में कहाँ तक समर्थ हो सकती हैं? जरा सोचिए।

विद्वानों की रक्षा और वृद्धि

“पंडित और मसालची, ये समान जगमाहिं।

औरन को दें चोंदना, आप अँधेरे माँहिं॥”

उक्त दोहा हमें किसी ने लिखा है। हमें सतोष है कि किसी ने तो वास्तविकता को समझा। वरना, इधर तो निम्न दोहे का अनुसरण करने वाले ही अधिक सख्या में दिखते हैं—

‘कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराहि।’

और तब हम सोचते हैं—

‘रे गन्धी मति—अध तू अतर दिखावत काहि॥’

हाँ, यह बिल्कुल ठीक ही तो है कि मसालची और सच्चा पंडित दोनों की उदारता की समता नहीं—दोनों ही स्व-लाभ न लेकर दूसरों को

लाभान्वित करने में अपना और आश्रितों का पूरा जीवन तक बेबसी और भटकन में गुज़ार देते हैं और फिर भी उन्हें भर्त्सना के सिवाय कुछ नहीं मिलता। सच भी है, जब वे मति-अध गंधी की भाँति अपनी ज्ञान-रूपी गन्ध अनाड़ियों में बाटते फिरे, तब नतीजा तो यही होना था।

हमने किसी से कहा था कि जिस दिन समाज के बीच से पड़ित और त्यागी उठ जायेंगे (पड़ित तो प्रायः उठ रहे हैं और त्यागियों को कुछ श्रावक उठाने के जबरदस्त प्रयत्न में है) उस दिन समाज को कोई नहीं पूछेगा। आज जो लोग गर्व से अपने को जैन घोषित कर रहे हैं, उनकी आगे की पीढ़ियाँ अवश्य ही अपना मुँह छिपा अपने को जैन लिखना तक बन्द कर देगी, ऐसी सम्भावना है। पड़ितों और त्यागियों को ही यह श्रेय प्राप्त है, जिसके कारण आज धर्मक्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी सरेआम सिर उठाकर 'जैन धर्म की जय' बोलता नजर आता है। वरना—

हमें वह समय भी याद है और देखा है—जब जैनियों को सरे-आम नास्तिक कहा जाता था और बात-बात में ललकारा जाता था कि वे अपने धर्म के सिद्धान्तों की प्रमाणिकता सिद्ध करें। और जैनी थे, कि अपने को पग-पग पर सहमा-सहमा जैसा महसूस करते थे—निराश होते थे। ऐसे में पड़ितों के एक संगठन की ही सूझ-बूझ और हिम्मत थी, जिसने अपने स्वार्थों को ताक में रख जगह-जगह शास्त्रार्थ करके धर्म का उद्योत किया और जैनियों को चैन की साँस लेने के योग्य बनाया। यदि सबूत लेना है तो पूछिए—परलोक में जाकर स्व० प० मंगलसेन जी वेदविद्या-विशारद से, प० राजेन्द्रकुमार जैन से, प० अजितकुमार शास्त्री से, प० तुलसीराम जी काव्यतीर्थ से, प० चैनसुखदास न्यायतीर्थ से और वीधूपुरा-इटवा के ब्र० कुवर दिग्विजय सिंह जी आदि से और मध्यलोक में जाकर पूछिए—दि० जैन संघ मथुरा की फाइलो से (यदि हो तो) कि कैसे समय पर पड़ितों ने धर्म-रक्षा और प्रभावना के लिए क्या किया? स्व० गुरुवर्य प० गोपालदास वरैया व स्व० प० मकखनलाल जी मुरैना से भी जाकर पूछिए।

जब विश्वनाथ नगरी काशी में जैन-ग्रन्थों का सरे आम अपमान होता था, तब पंडित-त्यागियों ने क्या किया, उन्होंने कैसे जैन आगम की रक्षा और महत्ता-प्रकाश का मार्ग खोला? यह पूछना हो तो स्वर्ग में जाकर पूछिए पू०क्षु० प० गणेशप्रसाद जी वर्णी से बाबा भागीरथ जी वर्णी से और पूछिए वहाँ के बाद के कार्यकर्ता ब्र० सीतलप्रसाद जी से कि कैसे इन सबने वहाँ विद्या के अध्ययन के लिए स्याद्वाद महाविद्यालय खोला?

हम फिर लिख रहे हैं कि-अपने श्रावक पद की गरिमा रखिए, त्यागियों को परिग्रह के चक्कर में न फँसाइए और उनके नाम पर नाजायज लाभ भी न उठाइए। फिर वह लाभ यश-सबधी हो या अर्थ-सबधी ही क्यों न हो? दोनों ही लाभों के लोभ का त्याग करिए। विद्वानों की वृद्धि और रक्षा करिए, त्यागियों का स्थितिकरण करिए और जो शुद्ध है उन्हें शुद्ध रहने दीजिए और निम्न दोहों के विषय में गहराई से सोचिए, जरा ठण्डे दिल से-

“पंडित और मसालची, ये समान जगमाँहि।

औरन को दे चाँदना, आप अँधेरे माँहि॥”

तीर्थ-क्षेत्र रक्षा

तीर्थ धर्म को कहते हैं और धर्म है वीतरागता व अपरिग्रहरूप। और क्षेत्र स्थान को कहते हैं जो है परिग्रह का एक भेद। कैसा बेजोड़ जोड़ है तीर्थ और क्षेत्र का? ऐसे बेजोड़ जोड़ का जोड़ बिठाना बड़ी हिम्मत का काम है और तीर्थकरो ने इसे बिठाया-क्षेत्र को भी तीर्थ रूप कर दिया-भूमि भी धर्मरूप में पूजा को प्राप्त हुई। क्षेत्र भी लोगों को तीर्थरूप में अनुभूत हुए-वहाँ जाकर उनके भाव भी बदलने लगे। ठीक ही है-वह चन्दन ही क्या जो अपनी बास से अन्यो को सुवासित न करे? वरना, तत्त्व-दृष्टि से तो यह कार्य अशक्य और असम्भव ही था-धर्म और परिग्रह (क्षेत्र) को एक साथ बिठाना, जो तीर्थकरो ने किया।

जब अर्से से लोगो ने तीर्थक्षेत्रो को रक्षा की बाँग दी है और आज यह कार्य जोरो पर है, तब उक्त स्थिति मे हमे आचार्य समन्तभद्र का 'न धर्मो धार्मिकैर्विना' याद आ रहा है। भला धर्मात्माओ के बिना धर्म कहां सुरक्षित रहा है? धर्मरूप तीर्थकर, क्षेत्रो को धर्मरूप बना सके, परपरित मुनि-श्रावक तीर्थ और क्षेत्रो की रक्षा मे समर्थ हुए, पर, आज तो इन दोनो श्रेणियो मे ही आचार-विचार दोनो भाँति हास है, तब धर्म और क्षेत्रो की रक्षा कैसे होगी? यह गम्भीर प्रश्न बन गया है। हमारा ख्याल तो ऐसा है कि-हम ससारियो के स्वभावतः परिग्रही होने से हमारी दृष्टि भी मात्र परिग्रह (भूमि) पर ही केन्द्रित रह गई है और उसी के लिए हम प्रभूत धन-सग्रह मे लगे है। फलतः-हम धर्म से मुखमोड़ मात्र क्षेत्र (भूमि-भवन) की रक्षा हेतु उद्यमशील है और येन-केन प्रकारेण उसे ही स्व-कब्जे मे रखना चाहते है और उस तीर्थ-धर्म को भूल रहे है जिसके कारण क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र कहलाए।

लिखने की आवश्यकता नही और इसे लोग जानते भी हो, शायद उनमे चिन्ता भी व्याप्त हो कि कैसे और किस प्रकार तीर्थक्षेत्र आज धर्म क्षेत्र के रूप मे सुरक्षित रह सकेंगे? कुछ तीर्थो पर तो पिकनिक जैसे वे सब साधन तक मिलने लगे है जो धर्म से सर्वथा दूर और राग-रग की ओर आकर्षित करने वाले है। जैसे राग-रग के वीडियो कैसिट, फिल्म, टी०वी० आदि। जहाँ उस काल मे मुनियो ने तपस्या करके-परीषह सहकर और श्रावको ने घर से अल्पकाल की विरति लेकर व्रत उपवास, पूजा-पाठ, धर्म ध्यान कर तीर्थ और क्षेत्र की रक्षा की वहाँ आज लोग क्षेत्र पर जाकर कूलर, हीटर, फ्रिज, एयर कण्डिशनड कमरे और गृहस्थी के न जाने कौन-कौन से सासारिक सुख सजोने मे लगे है? ऐसे में कैसे होगी तीर्थ-रक्षा या कैसे होगी तीर्थ-क्षेत्र रक्षा? यह टेढ़ा प्रश्न है। हाँ, ऐसे मे यह तो हो सकता है कि हम परिग्रही लोग-परिग्रही नाम सार्थक करने के लिए येन-केन प्रकारेण क्षेत्र (भूमि) की स्व-स्वामित्व हेतु-रक्षा कर सके, पर धर्म रक्षा तो उक्त सभी परिग्रह मे ममत्व छोड़े बिना, परिग्रह परिमाण किए बिना

सर्वथा असंभव ही है। जबकि लोग परिग्रह छोड़ना तो दूर—परिग्रह परिमाण (वह भी थोड़े दिन का भी) करने को भी तैयार नहीं। ऐसे में हमारी दृष्टि में तो ममत्व छोड़े बिना धर्मरक्षित नहीं और धर्म की अरक्षा में धर्मक्षेत्र की सच्ची रक्षा नहीं—क्षेत्र रूपी (परिग्रह) की रक्षा भले ही हो जाय—अर्थ सचय भले ही हो जाय।

सभी जानते हैं कि क्षेत्रों को तीर्थरूप प्रदान करने का मूल श्रेय वीतरागता की मूर्ति पूज्य तीर्थकरो व मुनियों को रहा है—उन्होंने त्याग तप से भूमि को पवित्र किया, उसे तीर्थ क्षेत्र बनाया। आज जब वीतराग देव का अभाव है तब हमारी आँखें मुनिगण की ओर ही निहार रही हैं कि जिस कार्य को आज केवल लक्ष्मी के बल पर सम्पन्न कराने की चेष्टाएँ की जा रही हैं, उस कार्य की सम्पन्नता मुनिगण द्वारा सहज—साध्य है। इन क्षेत्रों पर मुनिगण को (जैसा कि उन्हें चाहना भी चाहिए) शहरी दूषित कोलाहल से दूर—आपाधापी से दूर—निर्जन एकान्त में स्वयं की आत्म—साधना मिलेगी और क्षेत्र भी तीर्थ बने रह सकेंगे। यत—हमारी दृष्टि में तीर्थ रक्षा में प्रभूत द्रव्य की अपेक्षा वहाँ ऐसे निःस्पृही आत्म—साधकों की सदाकाल उपस्थिति अपेक्षित है, जिनके परम—पूत चारित्र्य से चारों ओर धर्म तीर्थ सुरक्षित हो सकें और यात्रीगण भी उनकी वैराग्यमयी मूर्ति व दिव्य वाणी से लाभान्वित हो सकें। इस उपाय में तीर्थ और क्षेत्र को चारित्र्यरूपी ठोस स्रोत होंगे जबकि लक्ष्मी की प्रामाणिकता की गारण्टी नहीं। कौन जाने, कब, कहाँ और किसके द्वारा, किस प्रकार से उपार्जित लक्ष्मी का उपयोग तीर्थ को उतना न उबार सके? हमारे सभी धार्मिक भावना वाले छोटे—बड़े सभी लक्ष्मी पति भी इस तथ्य को स्वीकार करते होंगे और यदा—कदा शास्त्रों में पढ़ते—सुनते भी होंगे कि वीतराग मार्ग में लक्ष्मी भली नहीं।

हमारी भावना है कि हमारे जीवित तीर्थ—मुनि त्यागीगण घने—जनसकुल नगरो, कोठियों के दिख—दिखावे से मुख मोड़, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ें। श्रावक उनकी तपस्या के साधन जुटाएँ और त्यागियों को अपनी ओर न

खींच, उन क्षेत्रों पर जाकर उनकी वन्दना-पूजा-अर्चा करें। इस प्रकार तीर्थ और क्षेत्र दोनों सहज सुरक्षित रह सकेंगे और यह भी चरितार्थ होगा कि जैन धर्म में भगवान नहीं आते अपितु भक्त ही उनके चरणों में नत होने-दूर-दूर तक जाते हैं।

अब जरा आइए, केवल क्षेत्र-रक्षा की बात पर। भला, जब क्षेत्र (स्थान) ही न रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? आखिर, स्थान तो चाहिए ही। सो हमें क्षेत्र-रक्षा करने में इन्कार नहीं-किसने कहा इसे न करे? इम तो क्षेत्र की रक्षा का लोप नहीं कर रहे हैं। लोग जो रक्षा कर रहे हैं सूझ-बूझ से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, धर्म के लिए स्थान सुरक्षित कर रहे हैं।

पर, यह सुरक्षा तभी सफल है जब वे स्थान तीर्थ रह सकें। उक्त विषय में आपके क्या विचार हैं? जरा सोचिए।

आविष्कारों का उपयोग कहाँ?

हम साधु को साधु मानकर चल रहे हैं, कुछ लोगों की भाँति उन्हें प्रचारक या सासारिक प्रलोभनों में अडिग रहने वाले तीर्थंकर मान कर नहीं चल रहे। हमारा लक्ष्य साधु मर्यादा की रक्षा है-अपनी स्वार्थ-साधना में उन्हें आधुनिक आविष्कारों की ओर खींचना नहीं। यदि साधु में साधुत्व सुरक्षित होगा तो उनसे 'अवाग्वपुष्पा' भी धर्म का पाठ मिल सकेगा। हमने देखा-लोगों में आज आविष्कारों से लाभ लेने का मोह इतना बढ़ गया कि-वे स्व-लाभ के लिए साधु को भी आविष्कारों की ओर खींचने में लगे हैं-कही माइक कही कैसिट और कही वीडियो, टेप आदि सोचें, इनसे साधु को स्व-लाभ है या परायण का चक्कर?

उस दिन की घटना है, जब स्थानीय मन्दिर में एक दोपहर में एक वृद्ध आचार्यश्री प्रवचन कर रहे थे। एक सज्जन बोले-पंडित जी, महाराज जैसे वृद्ध हैं वैसे ही ज्ञानप्रबुद्ध हैं-पूरा आध्यात्मिक बोले हैं, हृदय गद्गद हो जाता है। पर, इनके दांत न होने से वाणी स्पष्ट नहीं निकलती (जैसा

महाराज भी बार-बार कह रहे थे) जिससे लोगो के पल्ले अधिक कुछ नहीं पड़ता। यदि श्रोताओं के कल्याण के लिए इनके दात बनवा दिए जाएँ तो वाणी स्पष्ट निकलेगी और लोगो को दन्त-आविष्कार-उपयोग के फलस्वरूप अधिक लाभ भी हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा—महाराज, प्रवचन के समय माइक की भाँति, दाँतो का उपयोग करे और बाद में निकाल दे। इनमें ममत्व न करने से महाराज में परिग्रह—दोष की तो बात ही नहीं उठती, ऐसा तो वे उपकार के लिए ही करेंगे?

हमने सिर धुना कि लोगो को क्या हो रहा है? वे अपने स्वार्थ में साधु से भी कैसी-कैसी अपेक्षाएँ रखने में लगे हैं। कदाचित् आविष्कारो से अधिक और त्वरित लाभ लेने के लिए ऐसे साधु को टी०वी० और चित्रपटो के स्टेशनों तक भी खींच ले जाएँ तब भी आश्चर्य नहीं। क्योंकि आज के आविष्कारो में ये दोनों सर्वाधिक आकर्षक और त्वरित प्रचार के साधन हैं। हमने सोचा—स्वार्थ की पूर्ति में स्वार्थी क्या कुछ नहीं कर सकता? जो न करे वही थोड़ा है। ठीक ही है कि—

‘स्वार्थी दोष न पश्यति।’

हमारा अब तक का अनुभव तो यह है कि आविष्कारो के प्रयोगो के कारण से ही अधिकांश साधु अपरिग्रहरूप साधुत्व की लीक से कटकर प्रचारक मात्र बनकर रह गए हैं—कुछ जनता के लिए और कुछ ख्याति—लाभ और यश—प्रतिष्ठा के लिए। और यह सब दोष है उन श्रावको का, जो साधु-चर्या की उपेक्षा कर अपने लाभमात्र में साधुओं को आधुनिक साधन जुटाते रहे हैं। अन्यथा साधु अपने कल्याण के लिए बना जाता है, या मात्र दूसरो के उद्धार में अपना सर्वस्व खोने के लिए? जरा सोचिए।

चोर जगा रहे हैं?

चोरी क्यों होती है और किसकी होती है? ये सोचने की बात है। जिन-भगवान वीतराग हैं, मन्दिर और मन्दिर के उपकरण सभी उनके नहीं। ये तो शुभ-रागियो द्वारा शुभ-रागभाव में निर्मित रागियो के भवन

है और उनके बहुमूल्य भौतिक उपकरण भी रागियों के ही हैं। जिन-शासन में वीतराग-भाव की महिमा है और वीतरागभाव के साधन जुटाने के उपदेश।

अब परम्परा कुछ ऐसी बनती जा रही है कि लोग मन्दिरों और मूर्तियों में भौतिक सम्पदा देखने-दिखाने के अम्यासी बन रहे हैं- वे सासारिक विभूति का मोह छोड़ने के स्थान पर, वीतराग-भाव की प्राप्ति में साधनभूत मन्दिरों, मूर्तियों में सांसारिक विभूति देखने लगे हैं। कोई चादी, सोने और हीरे की मूर्तियाँ बनवाते हैं तो कोई बहुमूल्य छत्र-चमर सिंहासन आदि। और यह सब होता है नाम, ख्याति, यश और प्रतिष्ठा के लिए-लोग चाहते हैं नाम लिखाना आदि। यह मार्ग सर्वथा त्याज्य है।

जब लोगो ने राग-त्याग के वीतरागी उपदेश की अवहेलना की तब चोरो ने थप्पड़ मारकर उन्हें सचेत किया और वे मार्ग पर आने को मजबूर होने लगे हैं। अब वे कह रहे हैं-

सादा मन्दिर में सादा मूर्ति, वह भी विशाल पाषाण निर्मित होनी चाहिए- जिससे वीतरागता झलके।

लोगों की इस प्रक्रिया से क्या हम ऐसा मान ले कि जिन्होंने वीतरागता की अवहेलना की उन्हें चोरो ने थप्पड़ मारकर सीधे मार्ग पर लाने का उपाय ढूँढ़ा है। असली बात क्या है? जरा सोचिए? और यह भी सोचिए कि लोगो को सादगी और वीतरागता की ओर ढालने के अन्य उपाय क्या हैं?

प्रचार बातों से या आचरण से?

दिगम्बरत्व वस्तु का स्वरूप-धर्म है और इसका भाव नग्नत्व से है। जब कोई वस्तु आवरण अर्थात् विकार रहित निर्मल स्वरूप में प्रकट होती है तब उसका वह रूप दिगम्बरी होता है और दिगम्बरी रूप को प्रकट करने के मार्ग अथवा सिद्धान्तों का अवलम्बन लेने वाला दिगम्बर मार्गी कहलाता है। जैन तीर्थंकरों ने इसी मार्ग का अवलम्बन ले स्वयं दिगम्बरत्व

की प्राप्ति की और इसी मार्ग को दूसरों के लिए उजागर किया। जो लोग दिगम्बर-रूप अथवा दिगम्बर मार्ग को सम्प्रदाय की सजा देते हैं, वे भ्रम में हैं। यत-सम्प्रदाय पूर्वाग्रहों से-पर विकल्पो से प्रेरित मलिनमार्ग है और दिगम्बरत्व वस्तु के निर्मल स्वाभाविक स्वरूप की प्राप्ति का मार्ग। फलतः ऐसा समझना चाहिए कि जब कही सम्प्रदायातीत दृष्टि का नाम लिया जाय तब वहाँ वस्तु का स्वरूप अथवा दिगम्बरत्व ही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य प्राप्ति का आदर्श मार्ग तीर्थंकरों का मार्ग है, इसे ही धारण करना चाहिए।

लोग वर्षों से शोध-खोज की बातें करते हैं, इतिहासों में तत्कालीन वेष-भूषा रीति-रिवाज आदि का अध्ययन करते हैं, मिट्टी पाषाणों कलाकृतियों में तीर्थंकरत्व धर्म और दिगम्बरत्व की प्राचीनता खोजते हैं। और तो और ऐसे लोग भी, जिन्हें पेय-अपेय, खाद्य-अखाद्य और सामिष निरामिष का तनिक विचार नहीं, जो स्वयं जैनानुकूल देवदर्शन, पूजन, स्वाध्याय आदि से सर्वथा अछूते हैं, जिन्हें सासारिक विषय वासना, कीर्ति के साधन जुटाने से फुरसत नहीं, वे दिगम्बरत्व के अनुरूप जैन की शोध खोज और प्रचार-प्रसार की बातें करते हैं।

ध्यान रहना चाहिए कि किसी सभा सोसायटी की सदस्यता या अधिकारीपने से, ऊपरी ग्रन्थ-ज्ञान होने से अथवा मीटिंगों में खुले बाहरी मंचों पर भाषण झाड़ने से कुछ भी हाथ आने का नहीं, उल्टा दुष्प्रचार ही होगा। यदि वास्तविक दर्द है तो दिगम्बरत्व के अनुरूप क्रिया के आचरण को अपने जीवन में उतारना होगा। जब हम क्रियारूप में स्वयं परिणत होंगे-तब बिना प्रयत्न के ही प्रचार होने लगेगा। पूज्यवर्णी गणेश प्रसाद जी के शब्दों में-‘यदि हम अपने सिद्धान्त पर आरुढ़ हो जावें-उसी के अनुसार प्रवृत्ति करने लगे तो अन्य लोग हमारे सिद्धान्त को अच्छी तरह हृदयगम कर लेंगे। परन्तु हम लोग अपने सिद्धान्तों को अपने आचरण या प्रवृत्ति से तो दिखाते नहीं, केवल शब्दों द्वारा बतलाने का यत्न करते हैं-उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता।-जरा सोचिए असलियत क्या है?’

भूल जो आज भी दुहराई जा रही है!

समाचारों से स्पष्ट है कि १५० वर्ष पूर्व एक भूल किन्ही दिगम्बर जैन भट्टारक महाराज ने कुम्भोज पहाड़ी का एक मन्दिर, मन्दिरमार्गी श्वेताम्बरो को देकर की, बाद में पहाड़ी पर उन्हें धर्मशाला बनाने दी। जिसका दुष्परिणाम आज उभर कर सामने आया और फलस्वरूप बाहुबली की मूर्ति पर पत्थर फेंके गए और त्याग के मूर्तरूप, तपस्वी ज्ञान प्रसारक ९२ वर्षीय वृद्ध दिगम्बर मुनि समन्तभद्र महाराज का अपमान हुआ। जिसके निराकरणार्थ मुनिश्री विद्यानन्द जी महाराज को अनशन व अन्नत्याग करना पड़ा है और सारी दिगम्बर समाज सतप्त और चिन्तित है। अन्य तीर्थों पर तो वर्षों से विवाद चलते ही रहे हैं। आज भी दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी को उन्हीं में उलझे रहना पड़ रहा है। ऐसे में सावधानी की आवश्यकता है।

हमारा मन्तव्य है कि हम देश और प्रान्त की अखण्डता, सामाजिक सद्व्यवहार और सदाचार के प्रचार प्रसार के मामले में सभी पथ सम्प्रदायों से कन्धे से कन्धा भिड़ाकर चले—एक दूसरे का सहयोग करे। पर धर्म सबधी सैद्धान्तिक और आचार-विचार मूलक सद्-परम्पराओं को आँच न आने दे, एक में दूसरे के समावेश को प्रश्रय न दे। यदि हम इसमें सावधानी न बरतेगे तो कालान्तर में किसी की भूल का प्रायश्चित्त किसी दूसरे को इसी भाँति करते रहना पड़ेगा जिस प्रकार भट्टारक महाराज की भूल का परिमार्जन आज हम दिगम्बरों के गुरु कर्मठमुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज को करना पड़ रहा है और दिगम्बर समाज चिन्तित है। दिगम्बर मन्दिरों में श्वेताम्बरी मूर्ति रखाना, दिगम्बर प्रकाशनों में श्वेताम्बरीय बातों-कथानकों का समावेश कराना, तीर्थक्षेत्रों में साझेदारी बरतना आदि जैसी भूलें भी इसी जाति की हैं, जिन्हें दुहराया जाना आज भी बन्द नहीं है और जो परम्परा को तो लोप करेगी ही कालान्तर में वे किसी कोर्ट में भी हमें दुखदाई हो सकेंगी।

जरा सोचिए! इस आपदा को टालने के प्रयत्न कैसे किये जायें?

कितनी दूर कितनी पास?

चौबीसो तीर्थकरो के चरित्र पढ़ने वाले स्वाध्यायी इन प्रश्नों के सहज उत्तर खोजे कि कौन-कौन से तीर्थकर ऐसे हैं जिन्होंने साधु-पद अगीकार कर केवलज्ञानी होने की अवस्था के पूर्वक्षणपर्यन्त साधु-पद मात्र का निर्वाह किया और आचार्य-उपाध्याय पद नहीं लिया? और कौन से ऐसे हैं जिन्होंने बीच के काल में आचार्य और उपाध्याय पद स्वीकार किए? यह भी देखें कि किन तीर्थकरो ने किन्हें-किन्हे स्वयं दीक्षित कर उन्हें स्व-शिष्य घोषित किया? हमारी दृष्टि से तो सभी तीर्थकर न तो आचार्य उपाध्याय जैसे पदों से जुड़े और न ही उन्होंने स्वयं के लिए चेला-चेली बनाए। जिसने भी दीक्षा ली उनके चरणों की साक्षीपूर्वक स्वयं ही ली। ऐसा क्यों?

हम समझते हैं-पंच परमेष्ठियों में सिद्ध परमेष्ठी सर्वोत्कृष्ट, आत्मा के शुद्ध रूप है और अर्हन्त दूसरे नम्बर पर है। तथा आचार्य-उपाध्याय और साधु इन तीनों पदों में-मोक्षमार्ग की दृष्टि से-साधु सर्वोच्च और उत्तम है। प्रश्न होता है यदि उपर्युक्त क्रम सही है तो णमोकार मात्र में जो क्रम है वह क्यों? वहाँ अर्हन्तो को प्रथम और साधुओं को अन्त में क्यों रखा गया?

तत्त्व-दृष्टि से देखा जाय तो हम व्यवहारी हैं और व्यवहार में हमारा उपकार अर्हन्तो से होता है तथा आचार्य व उपाध्याय साधु-पद में दृढ़ता के लिए मार्ग दर्शक होते हैं, इस दृष्टि से ऐसा क्रम रख दिया गया है। अन्यथा यदि आचार्य पद-मोक्षमार्ग में श्रेष्ठ होता तो किसी आचार्य को सत्संस्कार करने के लिए भी अपने आचार्य पद का त्याग न करना पड़ता। यह निश्चय है कि 'पर' के उत्तरदायित्व के निर्वाह का त्याग किए बिना स्व की साधना नहीं हो सकती। फलतः स्व साधना में आचार्य पद त्यागना अनिवार्य है-निश्चय ही आचार्य पद मुक्तिबाधक है। यही कारण है कि तीर्थकरो ने मुक्ति से दूरस्थ ये पद ग्रहण नहीं किए। फिर ये पद स्व-हेतु मगलोत्तम शरणभूत भी नहीं हैं। कहा भी है-

“चत्तारि मगल। अरहत मगल, सिद्ध मगल, साहु मगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगलं। चत्तारिलोगुत्तमा, अरहत .लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा, साहु-लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमा। चत्तारि सरण पवज्जामि। अरहत सरणं पवज्जामि, सिद्ध सरणं पवज्जामि, साहुसरण पवज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्म सरण पवज्जामि।”-

उक्त प्रसंग में आचार्य और उपाध्याय पदों को छोड़ दिया गया है। क्योंकि परमार्थ दृष्टि से आचार्य और उपाध्याय दोनों ही पद-स्व के लिए न तो मगलरूप है, न ही उत्तम है और न ही ये परमार्थ में शरणभूत हैं। आचार्य पद तो मजबूरी में गुरुआज्ञापालनार्थ और सघ सचालनार्थ लेना पड़ता है, कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, जो लोग इसमें लाखों-लाखों का द्रव्य व्यय कर लोक दिखावा करें और जय-जयकार करें। ये पद तो साधु की स्वसाधना में शिथिलता लाने और पर की देखभाल करने जैसी उलझनों में फँसाने वाला है। इस पद पर बैठने वाला काटो का ताज जैसा पहिनाता है-उत्तरदायित्व निर्वाह के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वास्तव में तो ‘शेषा-वहिर्भवाभावा’, सर्वे सयोगलक्षणा’ और ‘अहमेव मयोपास्य’ ही तथ्य है। उक्त स्थिति में कौन सा पद मोक्षमार्ग से दूर और कौन-सा पद मोक्षमार्ग के निकट है तथा कौन-सा पद छोड़ना और किसकी ओर दौड़ना इष्ट है और आज क्या हो रहा है? जरा सोचिए।

कौन-सी परम्परा सही?

आज परम्परा शब्द भी परम्परित (गलत या सही) रूप धारण करता जा रहा है और इस शब्द का सबध वास्तविकता से न रहकर कोरी परम्परा (Direct या Indirect) से रहने लगा है। जैसे तीर्थंकर महावीर की परम्परा का वास्तविक रूप हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है और आज दिगम्बर, प्लेताम्बर, स्थानकवासी व तेरापथी सभी अपने को भगवान महावीर की परम्परा का घोषित कर बैठे हैं। वैसे ही आचार्यों की परम्परा भी विविध रूपों को धारण किए जा रही है।

आचार्य शान्तिसागर जी ने अपना आचार्यत्व अपने द्वारा, आर्षअनुरूप तपस्वी, निर्ग्रन्थ, निर्दोष आचारपालक मुनि श्री वीरसागर जी को सौंपा और उनका समर्थन सद्य के समस्त साधुगण ने किया। श्री वीरसागर के बाद उनके आचार्यपद पर क्रमशः श्री शिवसागर जी और श्री धर्मसागर जी विराजमान हुए—लोग कहते हैं कि श्री आचार्य शान्तिसागर जी ने अपना पट्टाचार्यत्व श्री पायसागर जी को नहीं दिया अपितु उन्होंने कुन्थलगिरि में अपनी सल्लेखना के अवसर पर अपना आचार्य पद वहाँ उपस्थित विशाल जन समुदाय के बीच श्री वीरसागर महाराज को प्रदान करने की घोषणा की और आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त पीछी कमण्डलु श्री वीरसागर को जयपुर में एक विशाल आयोजन में विशाल चातुर्विध सद्य के समक्ष विधिपूर्वक अर्पित किए गए। यह एक पक्ष है।

दूसरा पक्ष है—आ० शान्तिसागर से मुनिरूप में दीक्षित मुनि श्री पायसागर जी थे और उनके दीक्षित मुनि श्री जयकीर्ति थे और उनके शिष्य आचार्य श्री देशभूषण जी थे—जो श्री पायसागर जी की परम्परा के पट्टाचार्य थे।

उक्त दोनों परम्पराओं में आचार्य शान्तिसागर जी की पट्टाचार्य परम्परा कौन—सी मानी जाय? आ० धर्मसागर जी वाली या आचार्य देशभूषण जी वाली? हालांकि श्रावको के लिए दोनों ही पूज्य हैं। पर पूज्य होते हुए भी भ्रम निवारणार्थ वस्तुस्थिति तो समझनी ही होगी और यह भी समझना—सोचना होगा कि क्या अन्य पूर्वाचार्यों की परम्पराएँ भी, कभी ऐसी विवादास्पद स्थितियों में ही निश्चित हुई होगी। जरा सोचिए।

देखते—देखते धाँधली?

एक कथा है—एक दिन वज्रदन्तचक्रवर्ती अपनी सभा में विराजमान थे। एक माली ने उन्हें एक सुन्दर मुकलित कमल लाकर भेंट किया। उसमें एक मरे हुए भौरे को देखकर महाराज विचारने लगे—देखो, एक नासिका इन्द्रिय के वशीभूत होने से इस भ्रमर की जान चली गई तो फिर मैं तो रात्रि—दिवस पचेन्द्रिय के भोगोपभोग में लीन हो रहा हूँ, कभी ही नहीं

होती। यदि मैं इनको स्वयं नहीं छोड़ दूंगा, तो एक दिन मेरा भी यही हाल होगा। ऐसा विचार कर सत्सार से उदास हो वे अपने पुत्र अमिततेज को राज्य देने लगे, परन्तु उसने कहा—पिता जी, जिस कारण आप इस राज्य को छोड़ते हैं, मैं भी इसे छोड़कर आपके साथ क्यों न चलूँ? वज्रदन्त के बहुत समझाने पर भी राज्य को जूठन समान जानकर उसने स्वीकार नहीं किया। अन्य पुत्रों को कहा तब वे भी अमिततेज के ही अनुयायी निकले। जो उत्तर अमिततेज से मिला था वही सब पुत्रों से मिला। निदान अमिततेज के पुत्र पुण्डरीक को राज्य देकर यशोधर तीर्थंकर के चरणों के निकट महाराज वज्रदन्त ने दीक्षा धारण की।

हमने पू० आचार्य देशभूषण जी के आचार्य पट्ट ग्राहकत्व के लिए प्रचारित (दो मुनियों के प्रति) विभिन्न दो प्रकार की सूचनाएँ प्रकाशित देखी और दोनों सकल (समस्त) दि० जैन समाज के नाम से प्रसारित देखी। समझ में नहीं आया कि सकल (एक) ने दो—रूप कैसे धारण कर लिए? सकल शब्द एकत्व का सूचक है—द्वित्व का नहीं। ऐसे सकल के नेतापन का दावेदार कौन? जो भेदवाद पर अकुश न लगा सका हो? स्पष्ट तो यही होता है कि समाज पर किसी का अकुश नहीं—सकल के भी कई भेद और कई नायक जैसे मालूम देते हैं—‘नश्यन्ति बहुनायका ।’

हमारी दृष्टि से तो सच्चे दिगम्बर मुनि ऐसे विवादों में सदा तटस्थ और उदासीन ही रहते हैं—वे अमिततेज आदि भ्राताओं की भाति—और उससे भी कहीं अधिक विरक्ति का भाव दर्शाते हैं। यदि कहीं कोई विसर्गति होती है तो भ्रमोत्पादक नेताओं की प्रेरणा से ही होती है—सच्चे साधु की ओर से नहीं। स्मरण रहे—साधुपद, ज्ञाता—साधु की मर्यादाएँ, साधु की क्रियाएँ बहुत उच्च हैं—वे साधु के अध्यक्षत्व की ही अपेक्षा रखती हैं। फलतः उनके वैराग्यमयी मुद्रा सबधी विधान, अधिकारों और पद—आदि सबधी क्रियाओं में अगुआ—मुखिया बनने या पर—प्रेरणावशः उनमें विघ्न या भेद—परक सूचनाएँ प्रसारित करने का अधिकार श्रावकों को नहीं—जैसा कि किया गया है। हाँ, श्रावकों का कर्तव्य है कि वे ऐसे अवसरों पर साधु

को दिख-दिखावे, जयकारों या विरुदावली-गानों आदि में न भरमाए बल्कि उन्हें उनके कर्तव्य-निर्वाह हेतु-आत्मबलवर्धक दशभक्त्यादि जैसे धर्मानुष्ठानों के विशदरीति से करने का अवसर ही प्रदान करे-उन्हें जय-जयकार में घेरे नहीं-जैसा कि वर्तमान में चल पड़ा है। जरा निम्न पक्तियाँ भी देखिए, कि इनमें कैसे सामंजस्य बैठेगा?

१ 'आचार्य श्री शान्तिसागर ने सन् १९५२ में २६ अगस्त शुक्रवार को वीरसागर महाराज को पट्टाचार्य पद प्रदान किया, उन्होंने कहा-हम स्वयं के सतोष से अपने प्रथम निर्ग्रन्थ शिष्य वीरसागर को आचार्यपद देते हैं ।'
-दि० 'जैन साधु परिचय' पृ० ५८

२ 'चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर जी, तच्छिष्य आचार्य श्री जयकीर्ति जी उनके पट्टशिष्य आचार्य देशभूषण जी महाराज ।'-एक पोस्टर

३ 'जैन परम्परा में आचार्य शान्तिसागर से आरम्भ हुई आचार्य शृङ्खला में मुनि श्री विद्यानन्द पाचवे आचार्य हैं ।'-नवभारत २६ जून ८७

४ दिगम्बर आ० १०८ अजितसागर जी महाराज को श्री शान्तिसागर जी महाराज के चतुर्थ पट्टाधीश के रूप में प्रतिष्ठित किया गया ।'
-जैन गजट ३० जून ८७

५ 'आ० रत्नदेशभूषण मुनिमहाराज के करकमलो द्वारा ही अपने पदस्थान पर आचार्यरत्न पद नियोजित किये हैं। परमपूज्य १०८ बाहुबली जी बालाचार्य ही आचार्यरत्न ।'
-एक पोस्टर

भविष्य में दिगम्बर गुरुओं को लेकर पुनः कभी कोई दूषित व भ्रामक वातावरण न बने, इसके लिए आप कैसा, क्या उपाय सोचते हैं? जरा सोचिए।

औपशमिकादिभव्यत्वानां च

मोक्ष में जिन भावों का अभाव होता है, तत्संबन्धी यह सूत्र है। इसका अर्थ ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ औपशमिक, सायोपशमिक, औदयिक

भावो का और पारिणामिक भावो मे से भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। हम यहाँ क्षायिक भावो को इसलिए छोड़ रहे है कि—लोग वहाँ क्षायिक भावो का रहना कहते है और पारिणामिक मे से जीवत्व को भी स्वीकार करते है भव्यत्व तो वहाँ है ही नहीं।

विचारणीय यह है कि उक्त सूत्र मे 'आदि' शब्द का भाव किस मर्यादा मे है? न्यायसगत तो यही है कि 'आदि' शब्द सदा ही प्रसंगगत शेष सभी के लक्ष्य मे होता है—वह किसी को छोड़ता नहीं। यहाँ भावो का प्रसंग है। और सूत्र मे प्रथमभाव के बाद आदि शब्द होने से पाँचो ही भावो का ग्रहण होना चाहिए और तदनुसार मोक्ष मे पाँचो ही भावो का अभाव स्वीकार करना चाहिए। पाठक सोचे कि—क्षायिकभाव और पारिणामिक भावो मे जीवत्व के रह जाने जैसा अर्थ सूत्र के किस भाग से फलित किया गया है?

हमारी दृष्टि मे उक्त सूत्र से ऐसा फलित करना सभी भाँति न्याय—सगत होना चाहिए कि—मोक्ष मे सभी भाँति, सभी प्रकार के सभी भाव—जो जीव—(ससारी) अवस्था के है—नहीं रहते। मोक्ष होने पर शुद्धचेतना मात्र ही शेष रहता है जिसका उक्त भावो से स्वाभाविक कोई सबध नहीं। विकारी (कर्म—सापेक्ष) अवस्था का नाम जीव है, जो कर्माधार पर जीता मरता है।—कर्म—सापेक्षता के कारण उसी के पाँच भाव है और शुद्ध—चेतना इन सभी भावो से अछूता—'विदेकरस—निर्मर' है। इसी भाव मे श्री वीरसेन स्वामी ने कहा है 'सिद्धा ण जीवा' और तथ्य भी यही है। जरा सोचिए! सूत्र मे 'भव्यत्वाना च' क्यो कहा? इसे हम फिर लिखेंगे।

निर्दोष मुनित्व का उपक्रम

परमपूज्य चारित्र—चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर जी महाराज सच्चे मुनि थे और उनकी साधना खरी थी, वे परीषहो के सहन मे सक्षम थे। उन्हें यह भी लगन थी कि मुनि मार्ग की धारा अविच्छिन्न बनी रहे और निर्मल रहे। वे मुनियो की बड़वारी और स्वच्छशासन के पक्षपाती थे। फलतः—वे साधुचर्या मे क्षुब्धक तक को भी सवारी डोली आदि का निषेध करते

थे और सस्थाओं के रख-रखाव, चन्दा, चिन्ता आदि आडम्बर जुटाने के भी सख्त खिलाफ थे। पर, आज वे बातें नहीं रही। आज कई दिगम्बर साधुओं में आचार के प्रति व्याप्त शिथिलता को लक्ष्य कर चिन्ता व्याप्त थी कि-किस प्रकार मुनिमार्ग निर्दोष रह सकेगा? क्योंकि साधुपद सर्वथा 'यम' रूप होता है, जो एक बार ग्रहण कर छोड़ा नहीं जा सकता- जीवन भर उसका निर्वाह होना चाहिए। ऐसे में हमारी दृष्टि भी उधर न जा सकी कि किस प्रकार मुनि अपने पद का त्याग कर सकता है? अब 'तीर्थकर' पत्रिका के माध्यम से दीक्षा-त्याग के नीचे लिखे तथ्य समक्ष आए हैं-

"साधु पद छोड़ने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है। तीन अवस्थाएँ हैं- किसी ने दीक्षा ली और वह कुमार है, बाल ब्रह्मचारी है तो तीन प्रावधान हमारे सविधान में हैं-पहला यह कि यदि उसे परीषद सहन नहीं होते हैं तो वह गुरु आज्ञा लेकर घर जा सकता है यानी पद छोड़ कर परिवार में लौट सकता है, दूसरे, माता-पिता के इस आग्रह पर कि उसकी परिवार के लिए जरूरत है, आचार्य उसे पद त्याग की अनुमति दे सकता है, और तीसरे यह कि यदि देश के लिए उसकी आवश्यकता है तो राजाज्ञा से राजा भी उसे पद छोड़वा कर ले जा सकता है, परन्तु ध्यान रहे ये तीनों स्थितियाँ कुमारावस्था में दीक्षितों के लिए ही बनती हैं।"

- 'तीर्थकर' वर्ष १७, अंक ३-४, पृ० २१-२२

यदि यह सच है और उक्त प्रावधान दीक्षा-त्याग में आगम सम्मत है तो इनमें दूसरे तीसरे प्रकार के अवसर बिरले ही मिले-हाँ, परीषद न सह सकने के अवसर अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। प्रायः अधिकांश मुनि परीषद सहने से जी चुराते हैं और बचने के लिए भौंति-भौंति के बहानों से आडम्बर जुटाते देखे जाते हैं। ऐसे कुमार (अविवाहित) मुनियों को सोचना चाहिए कि वे जिन-मार्ग को दूषित करें या आचार्य के आदेश से दीक्षा छोड़ दें? हमारी दृष्टि से तो उनको पद छोड़ देना ही अच्छा होगा। ऐसे मुनियों को यह प्रावधान भी देख लेना चाहिए कि जिनको गुरु उपलब्ध न हो वे किसकी आज्ञा लेकर पद छोड़ेंगे? इसके सिवाय कोई

प्रावधान उनके विषय में भी देखना चाहिए जो कुमार नहीं है। क्योंकि परीषद न सह सकने की कायरता बहुत से अकुमार साधुओं में भी देखी जाती है।

यदि उक्त विधि कारगर हुई तो हम अवश्य समझेंगे कि पूज्य आचार्य शान्तिसागर जी ने मुनि मार्ग की जिस परम्परा का पुनः सूत्रपात किया, उस परम्परा के संरक्षण में यह बड़ा ठोस कार्य होगा और शिथिलाचारियों की छँटनी हो जायगी और इसकी बधाई 'तीर्थंकर' को जायगी। हाँ, उक्त प्रावधान के आगम प्रमाण अवश्य प्राप्त कर लिए जायें और उन्हें उजागर किया जाय। हमने आगम में ऐसा नहीं देखा।

हमारी दृष्टि से जैनियों में दो प्रकार के व्रतों का विधान है—एक 'नियम' रूप और दूसरे 'यम' रूप। जो व्रत 'नियम' रूप होते हैं, वे काल मर्यादा में बँधे होते हैं और समय पूरा होने पर स्वयं छूट जाते हैं। यदि व्रती चाहे तो उन्हें कुछ काल के बन्धन में पुनः धारण कर सकता है। पर, मुनि का पद 'यम' रूप होता है जो एक बार धारण कर छोड़ा नहीं जा सकता—जीवन भर उसका निर्वाह करना पड़ता है। जैसे—'ब्रह्मगुलाल' ने राजा के आदेश से स्वाग दिखाने हेतु मुनि का वेष धारण कर लिया। स्वाग के बाद जब उन्हें राजा ने कपड़े धारण करने को कहा तो 'ब्रह्मगुलाल' ने स्पष्ट जवाब दिया कि—“यह वह वेष है जो एक बार धारण कर छोड़ा नहीं जा सकता” और वे वन को चल दिए।

ऐसी स्थिति में यदि कोई 'यम' रूप मुनि के व्रत को छोड़ने का उत्सर्ग मार्ग और वह भी गुरु आज्ञा लेकर छोड़ने का विधान बतलाता हो तो उसे आगम—सम्मत नहीं माना जा सकता, अपितु उसे पद—भ्रष्टता का द्योतक ही माना जायगा और पद—भ्रष्टता में आचार्य के आदेश लेने जैसी बात करना केवल मनस्तोष और बहाना ही होगा कि—अमुक मुनि, अमुक आचार्य की आज्ञा से पदभ्रष्ट हुआ आदि। हम तो समझे हैं कि कोई आचार्य किसी की गिरावट के लिए अनुमोदना नहीं कर सकता अपितु वह सभी का स्थितिकरण करने का अधिकार रखता है—ऐसे में यह स्पष्ट है कि

वर्तमान में जो पद में स्थित मुनि परीषद् सहन न कर सकने के कारण बाह्याडम्बरो में लिप्त हो वे आचारहीन कहलाएँगे और जो दीक्षा छोड़ देंगे वे पदभ्रष्ट अर्थात् पलायनवादी कहलाएँगे—जबकि आचार्य कभी भी पदभ्रष्ट होने का समर्थन नहीं कर सकते। हाँ, परिस्थिति वश वे ऐसे मुनि को सघ से निष्कासित कर सकते हैं, उसके उपकरण छीन सकते हैं। भ्रष्टता में आजा अपेक्षित नहीं होती। जो भ्रष्ट होना चाहे वे स्वयं पद छोड़ सकते हैं।

मुनिगण में व्याप्त शिथिलाचार को पोषण देने वाले कुछ लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि क्षेत्र और काल के अनुसार बदलाव स्वाभाविक है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि वे अपनी इस बात को नग्नता के परिवेश में भी क्यों नहीं देखते? यदि क्षेत्र और काल शिथिलता में आड़े आते हैं तो वर्तमान सन्दर्भ में नग्न—वेश आड़े क्यों नहीं आता? यत—आज तो अधिकांश जनता नग्नता को हेय की दृष्टि से ही देखती है। पर ध्यान रहे कि धर्म अपरिवर्तनीय होता है—उसमें क्षेत्र और काल आड़े नहीं आ सकते। यही कारण है कि अद्यावधि दि० मुनिरूप क्वचित्—क्वचित् हमारी दृष्टि में आता रहा है। यदि शिथिलता के निवारण के प्रति हमारी जागरूकता हो तो मुनिधर्म व वेष आज भी निर्मल बना रह सकता है। आचार्य का अधिकार दीक्षा छोड़ने की अनुमति देने—भ्रष्ट करने में नहीं, अपितु स्थितिकरण मात्र तक सीमित है। जैसे कि वारिषेण मुनि ने पुष्पडाल का स्थितिकरण किया। यदि कोई मुनि अपना पद छोड़ना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है, स्वयं छोड़ दे ताकि मुनिमार्ग शुद्ध बना रहे।

साधुओं में शिथिलता का कारण बताते हुए एक सज्जन ने कहा—“श्रावक तो साधुओं को दोष देते हैं पर, सब दोष श्रावकों का है—‘जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन।’ प्रायः कई श्रावक काले धन की कमाई करते हैं, मुनि भी आहार उसी धन से करते हैं और मुनियों में अन्न के प्रभाव से आचार—शिथिलता आती है। श्रावक सफेद धन से आहार बनाएँ तो मुनि भी सच्चे साधक हों।”

हम इसके विपरीत सोचकर चलते हैं—जब साधु जानता हो कि इस प्रकार का अनीति से अर्जित दान शिथिलता उत्पन्न करता है तो वह ऐसी घोषणा क्यों नहीं करता कि यदि मुझे न्याय—नीति की सच्ची कमाई से कोई दान देगा तो लूगा अन्यथा मेरा लम्बा अनशन चलेगा। इससे साधु को परीषह सहना तो होगा, पर कुछ समय में गिने—चुने मेहनती श्रावक—चाहे वे गरीब मजदूर भी क्यों न हो? अवश्य मिल जाएँगे—जैनियों में अभी भी प्रामाणिक लोग हैं और धर्मश्रद्धालु भी। मुनि के उक्त मार्ग अपनाने से काले धन्धे वाले स्वयं छँट जाएँगे। स्मरण रहे कि मार्ग साधु की कमजोरी से ही बिगड़ा है? पर, कहे कौन? आज तो द्रव्य की ओर दौड़ है, उत्तम व्यजनों के आहार का जोर है और कई साधुओं ने सस्थाओं के भवन—निर्माण, रख—रखाव और धुआँधार प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन जुटाने जैसे कार्य भी पकड़ रखे हैं—जिनमें प्रभूत धन, काले धन से ही आ सकता है, एक नम्बरी कमाई करने वाला तो इस युग में पेट—भर रोटी कपड़ा कमा ले यही काफी है।

“साई इतना दीजिए, जामें कुटुम्ब समाय।

मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय।”

इस रूप की भावना भी गरीब ही रख सकता है, सोचिए, असलियत क्या है? कही दो नम्बरी द्रव्य से संपादित सभी गतिविधियाँ खोखली तो न होगी, प्रभूत काले धन से निर्मित भवन मठाधीशों के मठ तो न बन जायेगे? जरा सोचिए! हम तो मुनियों की बात के श्रद्धालु हैं एतावता हमें ऐसी सम्भावना बने तो आश्चर्य नहीं।

जिनवाणी का संभावित भावी रूप

वर्तमान में जैसा वातावरण बन रहा है, उससे संभावना बढ़ी है कि वह दिन दूर नहीं, जब जिनवाणी का स्थान पंडित वाणी को मिल जायगा और पण्डित वाणी ही जिनवाणी कहलाएगी। आज स्थिति ऐसी है कि लोग आचार्यों की मूलभाषा—प्राकृत, संस्कृत से दूर—पंडितों के भावानुकूल—

भाषावद्ध अनुवादों को पढ़ने के अभ्यासी बन रहे हैं और ऐसे कई अनुवादों के कारण विवाद भी पनप रहे हैं। एक दिन ऐसा आयेगा कि हमारे हाथ में विवाद की जड़ अनुवाद मात्र रह जाएंगे और मूल जिनवाणी की सभाल कोई भी न करेगा।

ऐसे में आवश्यक है कि पंडित गण जनता के समक्ष मूल के साथ मूल का शब्दार्थ मात्र लिखित रूप में प्रस्तुत करें। यदि किन्हीं को व्याख्या करनी इष्ट हो तो मौखिक ही करें—ताकि गलत रिकार्ड की सभावना से बचा जा सके। यत व्याख्या में विपरीतता के समावित होने से उसका होना भविष्य में जिनवाणी को ही दूषित करेगा।

आज स्थिति ऐसी है कि पंडित—निर्माण की परम्परा खण्डित हो रही है और इसी कारण शुद्धात्मा की चर्चा तक में लीन अनेक अपण्डित भी अपने को पण्डित मान, अपनी कषायों के पोषण में लगे हैं। कई भले ही बाह्य चारित्र्य को पाल रहे हों तो भी क्या? कइयों का अन्तरंग तो मैला ही देखा गया है—कषायों का पुज।

आज की आवश्यकता है पल्लवग्राहिपाण्डित्य के स्थान पर मूलभाषाविज्ञ, सैद्धान्तिक ठोस पण्डितों की—जिनकी ओर से समाज ने आँखें मूंद रखी हैं। आज परिपक्व पंडितों तक की बीमारी और बुढ़ापे में भी दुर्दशा है—भले ही उन्हें अतीत में अभिनन्दन, सम्मान भेटे और जयकारे मिले हों? समाज में छात्रवृत्ति फड है, विधवा सहायताकोष है, अस्पताल अनाथालय और उदासीन जैसे उदासीनाश्रम भी हैं, पर किसी ने पंडितों की वृद्ध और असहायवस्था में उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के लिए कोई सहायता फण्ड खोल रखा हो तो देखे। हाँ ऐसा तो है कि जब तक पण्डित काम करता रहता है तब तक समाज उसे वेतन देता है—नौकरी—ड्यूटी—चाकरी के रूप में। इसमें इतनी तक समझ नहीं कि पंडित के प्रति उक्त शब्दों के प्रयोग से घृणा करे और मासिक को पुरस्कार, दक्षिणा, या आनरेरियम के नाम से पुकारे। ऐसे में कैसे होंगे पंडित तैयार और क्यों करेंगे वे अपनी पीढ़ी को अपने जैसा बनने के लिए प्रोत्साहित? क्या, गुलामी करके भी भूखो मरने के लिए? जरा सोचिए!

क्या त्रिगुटा तथ्य नहीं?

“धर्म भी एक धन्धे के रूप में विकसित हो रहा है। तीर्थंकरों या उनके सेवकों को सुख दुःख का कर्ता धर्ता बना देने से धर्म अनेक लोगों के लिए आजीविका का अच्छा साधन बन गया है। कोई गृहस्थाचार्य के रूप में तो कोई मन्त्र-तन्त्र वेत्ता बनकर धन बटोर रहे हैं। मन्त्रित अँगूठियों, ताबीजों एवं यंत्रों की बिक्री एक अच्छा धन्धा बन गया है। धर्म की ओट में पल रहे और तेजी से बढ़ रहे इस गोरखधन्धे का सूत्रधार एक त्रिगुटा है। ज्ञान चरित्र से रहित वे नव धनाढ्य जो पैसे के बल पर समाज के नेता बनना चाहते हैं इसके संचालक हैं। धर्म से आजीविका चलाने वाले गृहस्थाचार्य और शिथिलाचारी त्यागी-व्रती इनके सहयोगी हैं। तीन वर्ग एक दूसरे के हितों को पुष्ट करते हुए समाज को अधरे में धकेल रहे हैं।

जब कोई कार्य आजीविका या प्रतिष्ठा का साधन बन जाता है तो व्यक्ति उसे हर कीमत पर बचाने का प्रयास करता है। यह त्रिगुटा वर्तमान में ऐसा ही कुछ कर रहा है। धार्मिक पत्र-पत्रिकाएँ जिन्हें अहिंसा, प्रेम, सदाचार का सदेशवाहक होना चाहिए। समाज में घृणा द्वेष फैलाने का माध्यम बन रही हैं।

अब तो चातुर्मास के साथ समाज का धन गाजे-बाजे, पैम्पलेटबाजी व प्रदर्शन में बर्बाद होता है। जैनियों का आचार व्यवहार इतना गिर गया है कि जैन पकौड़ी भण्डार, गोभी और प्याज से दुकान सजाते हैं। जैन नाम के साथ अन्तर्गर्भित वीतरागता, अहिंसा, सदाचार अपरिग्रह, नीतिगत व्यवहार, धारणाएँ जीवन से तिरोहित हो रही हैं। समाज का नेतृत्व विद्वानों व त्यागियों के हाथों से निकल कर सेठों के हाथों में जा रहा है। सब संस्थाओं के संचालक एक तरफ से धन बटोरने में लगे हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए।

संस्कृति क्या है?

संस्कृति शब्द बड़े गहरे में है और इसका सम्बन्ध वस्तु की स्व-आत्मा से है। जिसे हम ‘संस्कृत’ कहते हैं वह संस्कार किया हुआ होता है और

संस्कार किए हुए से संस्कृति पनपती है और वह स्थायी होती है। क्योंकि वह स्व-गुणों के विकास का रूप होती है, निखरे गुणों का पुज होती है। इससे उल्टी असंस्कृति-पर से प्रभावित, बहुरूपियापन से लदी होती है और बहुरूपियापन-उधार लिया रूप-नाश होने वाला रूप होता है। उदाहरणार्थ, स्वर्ण का रूप निखरना उसका संस्कृत होना है और निखरे संस्कृत रूप से प्रभावित होने वाली परम्परा स्वर्ण-संस्कृति है। ऐसे ही अन्यत्र समझना चाहिए।

आज जो विभिन्न मत-मतान्तरो, भाषाओं, जातिपथों और प्रान्तवादों आदि से संस्कृति का नाता जोड़ा जा रहा है वह अटपटा-सा लगता है। जैसे-हिन्दू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति इत्यादि। क्योंकि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि किसी मूल के उभरे संस्कार नहीं-ऊपर के वेष हैं, बाने हैं, जो समय-समय पर मतभेदों के प्रावृर्भाव में लादे जाते रहे हैं और बदलते रहे हैं, बदलते रहेंगे और कभी नष्ट भी हो जायेंगे। न जाने कब से अब तक कितने मत-मतान्तर, प्रान्त, राष्ट्र आदि पैदा हुए और न जाने कितने अतीत में समा गए। पर, संस्कृति न कभी निर्मित हुई और न कभी नाश होगी। अतः यदि हम ऐसा कहे कि मानव-संस्कृति, आत्मा-संस्कृति अहिंसा-संस्कृति आदि तो ठीक बैठ जाता है क्योंकि ये सदा से हैं और सदा रहेंगे। इनके अपने रूप में कभी अपनों से भेदभाव न होगा। जबकि हिन्दू का हिन्दू से, मुसलमान का मुसलमान से भेदभाव हो जायेगा-एक पथ-सम्प्रदाय के होने पर भी उसके आधार से पनपने वाली संस्कृति, उसके अनुयाइयों से दो भेदों में बँट जायेंगी-एक हिन्दू की संस्कृति कुछ होगी तो दूसरे की कुछ। मानव या आत्मा में ऐसा नहीं होता-मानवता एक रूप अखण्ड है और आत्मा भी एक रूप अखण्ड है। इनके लक्षणों-गुणों में फर्क नहीं होगा। जो फर्क दिखेगा भी वह फर्क मानवता या आत्मत्व के लिहाज से न होकर, पर-प्रभावित आधारों से स्व की असंस्कृत अवस्था में ही होगा अतः वह उसके लिए असंस्कृति ही होगी।

मानव और अमानव में स्वभाव, विभाव-स्व परिणतिशीलता और पर परिणतिशीलता का भेद है। जब कोई मानव स्व-परिणति-स्वभाव में प्रकट होगा तब उसकी सस्कृति मानव-सस्कृति होगी। और जब वह हिन्दू-मुसलमान आदि पर प्रभावित रूपों में प्रकट होगा तब वह अमानव-सस्कृति से ग्रस्त होगा। क्योंकि वह उसका 'स्व' का असस्कृत-बिना संस्कार किया हुआ और पर-प्रेरित रूप होगा। इसी प्रकार जब आत्मा स्वभाव की ओर जाता है तब उसका सस्कृत रूप होता है और जब स्वभाव में न जाकर पर-प्रेरित रूप में होता है तब उसका रूप असस्कृत होता है। फलतः मानव के असली रूप से बनपने वाली सस्कृति मानव सस्कृति होती है और आत्मा के असली रूप से बनपने वाली सस्कृति आत्म-सस्कृति होती है, आदि।

उक्त तथ्य के प्रकाश में आज हमें अपनी श्रेणी निश्चित करनी होगी कि हम किस पंक्ति में बैठ रहे हैं? पहले बताई गई सस्कृति की पंक्ति में या दूसरी असस्कृत पंक्ति में? हममें रत्नत्रय है या मिथ्यात्वादि विकृत भाव? हम परमेष्ठियों व अपने गुणों में विकास की ओर चल रहे हैं या अविरति प्रमाद कषायादि की ओर? गुणस्थानों की अपेक्षा हम कहाँ हैं और हमारी गति अनेकान्त अथवा एकान्त किस विचारधारा के आश्रय में वर्तमान है? आदि।

पुरुष के विषय में जब आचार्य कहते हैं-

‘पुरुगुणभोगेसेदे, करेदि लोयम्मि पुरु गुण कम्म।

पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसो।।’

-जो उत्तम गुण और भोगों का सेवन और लोक में उत्तम गुण-कर्मों को करता है वह पुरुष और पुरुषार्थी है। तब हम लोक में उत्तम गुणों में न रह, हिंसा करते हुए झूठ और चोरी प्रेरित जैसी आजीविका के सहारे जीते हुए बाह्याढम्बरो-जाति, सम्प्रदाय, वेश-भूषा, भाषा, प्रान्त आदि के पक्षपात जैसे यन्त्रों से पुरुषत्व और पुरुषार्थ का माप कर रहे हैं यानी असली पुरुषत्व और पुरुषार्थ के रूप को विकृत-असस्कृत बनाने में लगे हैं।

आत्मा के विषय में जब आचार्य कहते हैं—‘भेद विज्ञानतो सिद्धा सिद्धा ये खलु केचन’—सिद्ध होने के लिए जीव और पुद्गल के भेद का ज्ञान होना जरूरी है। तब लोग उस भेद-विज्ञान की दिशा, जाति-सम्प्रदाय, भेष-भूषा भाषा और प्रान्तवाद आदि की ओर मोड़ रहे हैं, आत्मा को पर-के रंग में रंग रहे हैं, परिग्रह की पकड़ को दृढ़ करने में लगे हैं और इस तरह वे सस्कृति और आचार्यों की अवहेलना ही कर रहे हैं।

यदि हम सस्कृति को भिन्न रूपों में देखना चाहे तो हम कहेंगे—मन वचन काय द्वारा किसी को न सताना, यथातथ्य व्यवहार करना, पराई वस्तु का हरण न करना, ब्रह्मचर्य पालन करना और इच्छा व सग्रहो के त्याग की ओर लगना इन पाँच नियमों पर सभी ने जोर दिया है—किसी ने कम और किसी ने ज्यादा। ये सभी दर्जे मानवता के निखार के हैं। ससारी आत्मा को परमात्मा बनने में सहायक है, तद्रूप है। अतः ये मानव सस्कृति या आत्म सस्कृति कहलाएँगे और इन्हें हिन्दू मुस्लिम जैसे फिरको के पोषक न होने से, हिन्दू या मुस्लिम सस्कृति नहीं कहा जाएगा। यत—इन पाँचों के होने न होने से इन फिरको के रूपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता—पाँचों हो तब भी हिन्दू या मुसलमान हुआ जा सकता है और न हो तब भी हुआ जा सकता है। ऐसे ही—

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य सस्कृति है। सिद्ध दशा साक्षात् सस्कृति है और अरहत, आचार्य, उपाध्याय, साधु के रूप सस्कृति के सूचक हैं। पहिला गुण स्थान असस्कृति सूचक है, दूसरा सस्कृति से गिरने की सूचना देता है, तीसरा दुर्लभ और आगे के गुणस्थान सस्कृति के उजागर तर-तम रूप है जो उत्तरोत्तर निर्मलता लिए हुए है। अनेकान्तवाद, स्याद्वाद सस्कृति का दर्शन कराने वाले हैं—आदि।

इसके विपरीत आधुनिक युग का मानव जिन्हें सस्कृति पोषण के लिए प्रयुक्त कर रहा है और सस्कृति का नाम देने में लगा है वे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग आदि विभाव मानव और आत्मा के लिए असस्कृतियाँ हैं।

उक्त सन्दर्भ में सस्कृति क्या है? जरा सोचिए।

जिन, जैन और जैनी

वस्तु की स्वभाव मर्यादा के अनुसार वस्तु के गुणधर्मों को उससे पृथक् नहीं किया जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार जिन, जैन और जैनी ये तीनों शब्द तीन होते हुए भी एक ही व्यक्ति को इंगित करने वाले हैं। अतः धर्म-धर्मी में अभेद है और इनमें परस्पर गुण-गुणीपना है। कर्मों पर विजय पाने वाले जिन, 'जिन का धर्म जैन और जैन का अनुगमनकर्ता जैनी है। इसके विपरीत जो 'जिन' नहीं, वह 'जैन' नहीं, और जो 'जैन' नहीं, वह 'जैनी' भी नहीं। फलतः—उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जैनी का सर्वथा अभाव है। यदि जैनी बनना हो तो जिन बनना चाहिए।

जिन या जैन बनने के लिए तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यन्त और मुक्ति पाने से पूर्व सभी अरहन्तो ने जो किया, वही हमें करना पड़ेगा। हमें गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र के मार्ग से जाना पड़ेगा। अणुव्रतो और महाव्रतो की सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को धारण करना पड़ेगा—इनकी पूर्णता में ही हम जिन, जैन और जैनी बन सकेंगे। जबकि आज हम इन सभी से दूर हैं और लगातार दूर जाने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं।

दूर होने का उक्त सन्दर्भ, किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में हो ऐसा नहीं है, यह तो आज सभी पर लागू होता है—चाहे वह किसी भी श्रेणी का क्यों न हो? आज श्रावक श्रावक में, श्रावक साधु में, साधु साधु में, धनिक धनिक, धनिक निर्धन और निर्धन निर्धन में परस्पर विसंगतियाँ चल रही हैं—एक दूसरे की आलोचना में तत्पर हैं। एक दूसरे को हीन समझ रहा है, हर अन्य हर अन्य की कमजोरियाँ बताने में लगा है, अपनी ओर नहीं देखता। यदि व्यक्ति इस प्रक्रिया में मोड़ ले और दूसरों की अपेक्षा पहिले अपने को देखे तो हर व्यक्ति जिन, जैन और जैनी हो सकता है।

जैनी बनने के प्रयत्नों में पहिले श्रावक बनना जरूरी है। जो श्रद्धा, विवेक और क्रियाशील होता है, वह श्रावक कहलाता है। हम देखें कि हम

तत्त्वो एव देव, शास्त्र, गुरुओं में कितनी श्रद्धा रखते हैं? वर्तमान में देव तो है नहीं, शास्त्रों के रहस्य को हम जानें नहीं और गुरुओं की निन्दा करते हो तो हम कैसे श्रावक हो सकते हैं? श्रावक होने से पहले हमें अष्टमूल गुणों को समझना चाहिए और उन्हें धारण करना चाहिए। हम उन्हें धारण न करें और अपने को श्रावक घोषित करें यह सर्वथा विसंगति ही है—जैसा कि आज चल रहा है। आज कुछ लोग तो कुदेवों में देव, कुशास्त्रों में शास्त्रों की कल्पना किए बैठे हैं और कुछ को तो गुरु फूटी आँखों भी नहीं सुहाते। गोया, छिद्रान्वेषण एक व्यापार बन बैठा है। उपगूहन और स्थितिकरण की बात ही नहीं होती—सुधार के नाम पर निन्दा में इशितहार तक निकाले जाते हैं। यदि ऐसे लोग अपने को देखें कि वे कितने गहरे में हैं और श्रावक के योग्य अपनी क्रियाओं के प्रति कितने सावधान हैं तो उन्हें सहज ही पता चल जाय कि वे स्वयं भी भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट लोग भ्रष्ट को भ्रष्टता से कैसे बचा सकेंगे और कैसे जिन, जैन या जैनी बन सकेंगे? यह विचारणीय है? जरा सोचिए।

विद्वानों की महत्ता

‘णमो उयज्झायाण’ ये अश णमोकार मन्त्र के मूल पाठ का है, जिसे प्रत्येक उपासक हृदय में सजोकर रखता और धर्म जानने के लिए उपाध्यायों की शरण जाता रहा है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के पश्चात् उपाध्याय गणधर देव भव्य जीवों को धर्ममार्ग बतलाते रहे हैं। उपाध्याय पूर्ण श्रुत—अग पूर्वी के पाठी होते हैं और वे प्रमुख उपाध्याय हैं। उनसे कम अग—पूर्व भाग के ज्ञाता लघु—लघु श्रेणी में आते हैं। जो वाणी तीर्थंकरदेवों से प्रवाहित होती रही है वह इन्हीं उपाध्यायों के क्रम से भव्य जीवों तक पहुँचती रही है।

कालान्तर में जब अग—पूर्वी के ज्ञाता उपाध्यायों का विच्छेद होता गया तब उनका काम आचार्यों और साधुगण ने सभाला और उनकी अनुपस्थिति में इस कार्य की पूर्ति अल्प ज्ञान और अल्प चारित्रधारी त्यागी विद्वान

करते रहे। जो विद्वान व्रत और प्रतिमाधारी नहीं थे वे भी श्रावक के स्थूल आचार का पालन करते हुए इस क्षेत्र में गतिशील रहे। फलतः भव्य जीवों को जिनधर्म का ज्ञान व चारित्र सम्बन्धी मूर्त-रूप फलित होता रहा।

चूँकि जैन धर्म वीतराग-धर्म है और धार्मिक प्रसंग में वीतराग-रूप को नमस्कार का विधान है। अतः पूर्णचारित्र की मुख्यता के आधार पर भूल-भ्रमण गणोकार में सकल चारित्री उपाध्याय परमेश्वरी को नमन कर उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है और अल्प-चारित्री या अव्रती विद्वानों को इसमें ग्रहण नहीं किया गया है। यद्यपि ऐसे स्थूल-चारित्रधारी विद्वान पहिले भी होते रहे हैं जो स्वतन्त्र आजीविका से निर्वाह कर परमार्थ रूप धर्मज्ञान देकर भव्य-जीवों का उपकार करते रहे हैं। उन विद्वानों की आजीविका पठन-पाठन पर आश्रित नहीं होती थी। फलतः वे स्वतन्त्र और निर्भीक भी थे। वस्तुतः धर्मज्ञान क्रय-विक्रय का धंधा नहीं है। अभी तक यह प्रकट नहीं हो पाया कि विद्वानों में पारिश्रमिक लेकर धर्म-ज्ञान दान की परम्परा कब से चालू हुई? हो सकता है ये ब्राह्मण सम्प्रदाय का प्रभाव हो। बाद के काल में तो विद्वानों में इस व्यवसाय-परम्परा का मूल कारण विद्वानों का अर्थाभाव ही परिलक्षित होता है।

जो भी हो, यह तो निर्विवाद है कि विद्वानों ने धर्म रक्षा और उसकी प्रभावना में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तन-मन का पूरा योग देकर मन्दिरों, सरस्वती भवनों, शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना का मार्ग सुझाया उनके निर्माण में योग दिया, स्थान-२ पर भ्रमण करके उनके लिए चन्दा इकट्ठा किया। उनकी व्यवस्था और पठन-पाठन जैसी सभी जिम्मेदारियाँ उठाईं। विद्वानों ने पूजा-प्रतिष्ठा, विधान, संस्कार-विधियों को सुरक्षित रखा, यद्यपि कालान्तर में ये कार्य व्यवसाय बनने से विकृत हो गए। विद्वानों ने लोगों में श्रद्धा-ज्ञान और चारित्र जगाने के लिए जगह-जगह भ्रमण कर प्रवचन किए। शास्त्रों को सुरक्षित रखा। और भी जितने धार्मिक प्रसंग उपस्थित होते रहे सभी में विद्वानों का पूर्ण योगदान रहा। विधर्मियों द्वारा आगम, मार्ग पर किए गए प्रहारों को भी विद्वानों ने निर्मूल किया। आदि।

यह कहना भी अत्युक्ति होगा कि धर्मक्षेत्रों में विद्वानों ने ही सब कुछ किया और दूसरों का उसमें हाथ न था। वास्तविकता तो यह है कि ये सभी कार्य 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' के सद्वर्ष में चलता रहा और सभी अपनी-अपनी योग्यतानुसार धर्म मार्ग को प्रशस्त करते रहे—ज्ञान वाले ज्ञान और धन वाले धन दंते रहे। इस मार्ग में गिरावट तब आई जब विद्वान् स्वयं ज्ञान-दान के लिए किसी प्रकार का ठहराव करने और किसी निश्चित राशि में बँधने लगे और अन्य लोग विद्वान् को बदला चुकाने की बात सोचने के आदी बन गए। हो सकता है इसमें एक दूसरे की ओर से प्रस्तुत कोई ऐसे अन्य कारण उपस्थित हुए हो जिनसे दोनों को मार्ग बदलने को मजबूर होना पड़ा हो। काश, ये विचारा गया होता कि किसी के ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता तो ये प्रसंग उपस्थित न होता। बाद को और भी बहुत-सी विसर्गतियाँ पैदा होने लगीं। लोगों ने प्रदत्त धन या दान-द्रव्य से निर्मित उपकरणों-भवनादि में अहम्भाव को स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। वे त्याग कर भी इस सम्पदा को अपना और अपने विद्वान् को पराया समझने लगे। कुछ विद्वान् भी आचार-विचार में शिथिलाचारी और समाज से निराश होते रहे। ऐसी विसर्गतियों को दूर किया जाना चाहिए।

वास्तव में ज्ञान-दान का कोई मूल्य नहीं। विद्वान् तो समाज से पोषण पाकर भी समाज के गुरु ही हैं और उनकी श्रेणी माता-पिता से भी उच्च है। जैसे लोग अशक्त माता-पिता की सेवा करते हैं, उनका भरण-पोषण करते हैं वैसे ही उन्हें विद्वानों की सेवा करनी चाहिए। यदि समाज विद्वानों के साथ ये सब व्यवहार करे तब भी विद्वानों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। आखिर, कोई देगा तो विद्वान् को कितना भौतिक धन-वैभव दे सकेगा? जो भी वह देगा सब यही छूट जायेगा—नश्वर होगा। जबकि विद्वान् का दिया हुआ ज्ञान-धन जन्म-जन्मान्तरो तक साथ जायगा और सद्गति में सहायक होगा। फिर—जब विद्वान् ने अपना तन-मन सब कुछ समाज के लिए अर्पण कर दिया हो तब उसके मुकाबले में भौतिक सम्पदा अकिंचन

ही है। अतः समाज का कर्तव्य है कि माता-पिता और धर्म-उपकरण मन्दिर आदि की भांति विद्वानों का संरक्षण करें और विद्वान भी सदाचारी धार्मिक और निर्भीक रहकर, समाज के होकर धर्म-प्रभाव में तत्पर रहें।

ध्यान रहे, विद्वद्गण समाज के ऐसे धन हैं जो उसकी धर्म-सम्पदा की रक्षा और वृद्धि में सहायक होते हैं। समाज विद्वानों के ऋण से कभी उद्धार नहीं हो सकता। और तो और-विद्वान् हमारी मरणासन्न दशा में भी हमारी समाधि करा हमारी सद्गति में कर्णधार बनते रहे हैं। इनके अभाव में धार्मिक जगत् में अन्धेरा छा जायगा और हम भटक जाएँगे। ऐसा अनर्थ न हो, अतः उद्यम करना चाहिए कि कैसे विद्वानों की रक्षा की जाय और कैसे विद्वद्गण बढ़ाने में साधन-भूत धार्मिक संस्थाओं को दृढ़ किया जाय? जरा सोचिए।

आगम रक्षा : एक समस्या

सर्वमान्य आगम तत्त्वार्थसूत्र की टीका सर्वार्थसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 'श्रुत मतिपूर्व द्वयनेकद्वादशभेद' सूत्र की व्याख्या में आगम-वक्ता के तीन रूप प्रस्तुत किए हैं और वे वक्ता रत्नकरण्ड में मान्य देव, गुरु के लक्षण से पूर्ण मेल खाते हैं और मूल आगम के सच्चे वाहक ये ही हो सकते हैं तथाहि—'त्रयो वक्ताः । सर्वज्ञ तीर्थकर । इतरो वा श्रुतकेवली । आरातीयश्चेति । तत्र सर्वज्ञेन परमर्षिणा परमचिन्त्य केवलज्ञानविभूति विशेषेण अर्थत आगम उद्दिष्ट । तस्य प्रत्यक्षदर्शित्वात्प्रकीर्णदोषत्वाच्च प्रामाण्यम् । तस्य साक्षाच्छिष्यैर्वृद्धयतिशयद्विगुणैर्गणधरैः श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थ-रचनमंगपूर्वलक्षण तत्प्रमाणतत्प्रामाण्यात् । आरातीयैर्पुनराचार्यैः कालदोष-संक्षिप्तायुर्मतिर्बलशिक्षानुग्रहार्थं दशवैकालिकाद्युपनिबद्ध तत्प्रमाणमर्थ-तस्तदेवेदमिति । क्षीरार्णव जल घटगृहीतमिव ।' —सर्वार्थ १-२०

अर्थात् वक्ता तीन प्रकार के हैं (१) सर्वज्ञ तीर्थकर व सामान्य केवली, (२) श्रुतकेवली और (३) आरातीय। इनमें से परम ऋषि सर्वज्ञ उत्कृष्ट और अचिन्त्य केवलज्ञान रूपी विभूति विशेष से युक्त है। इस कारण उन्होंने

अर्थरूप से आगम का उपदेश दिया। ये सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी और दोषशुक्त हैं इसलिए प्रमाण है। इनके साक्षात् शिष्य और बुद्धि के अतिशय रूप ऋद्धि से युक्त गणधर श्रुतकेवलियों ने अर्थरूप आगम का स्मरण कर अंग और पूर्वग्रन्थों की रचना की। सर्वज्ञदेव की प्रमाणता के कारण ये भी प्रमाण हैं तथा आरातीय आचार्यों ने, काल दोष से जिनकी आयु, मति और बल घट गया है ऐसे शिष्यों का उपकार करने के लिए दशवैकालिक आदि ग्रन्थ रचे। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया जाता है उसी प्रकार के ग्रन्थ भी अर्थरूप में वे ही हैं इसलिए प्रमाण है।

पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ आगम के कुछ लक्षण दिये जा रहे हैं। ये सभी लक्षण आगमों से उद्धृत हैं, इसलिए प्रमाण है, कल्पित नहीं। देखे—

१ 'तस्समुहगगद वयण पुव्वावरदोसविरहिय सुद्ध ।

आगममिदि परिकहिय ।।' नियमसार ८१

२ 'आगमो हि णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण अणिदि—

यत्थ विसओ अचितिय सहाओ जुत्तिगोयरातीदो ।'

—धवला पु० ६ पृ० १५१

३ 'आगम' सर्वज्ञेन निरस्तरागद्वेषेण प्रणीत ।

—भग० आ० विजयो० टी० २३

४ 'आप्त वचनादि निबधनमर्थज्ञानमागम ।'

—परीक्षा ३।९९ न्यातदी० पृ० ११२

५ 'आगमो वीतराग वचनम् ।'

—धर्म.र.प्र.स्वी वृ.पृ. ५६

६. 'अत्तस्सवयणमागमो ।'

—अनु० चू. ७ पृ० १६

७ 'आप्तोपज्ञमनुत्तममदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्व शास्त्र कापथघट्टनम् ।'

—न्यायावतार, रत्नकरण्ड ९

अर्थात्—केवली के मुख से प्रकट वचन पूर्वापर दीपरहित, शुद्ध हैं। उनके द्वारा कहे गये वचन आगम हैं। जो केवलज्ञान पूर्वक उत्पन्न हुआ है, प्रायः अतीन्द्रिय पदार्थों को (भी) विषय करने वाला है, अचिन्त्य स्वभावी है और युक्ति के विषय से परे है उसका नाम आगम है। सर्वज्ञ जो (नियमत) राग द्वेष रहित है उनके द्वारा रचा गया आगम है। आप्त वचनादि से होने वाले पदार्थ ज्ञान का नाम आगम है। वीतराग वचन को आगम कहते हैं। आप्त के वचन आगम है।

आगम लक्षण के उपर्युक्त क्रम में सातवा क्रम न्यायावतार और स्वामी समतम्र के मन्तव्यों का है। श्लोक की उत्थानिका में क्रमशः—‘तत्किंभूतमिति तद्विशेषणान्याह’ (शास्त्र कैसा है, उसके विशेषण कहते हैं) और ‘कीदृशं तच्छास्त्रं यत्तेन प्रणीतमित्याह’ (जो उन्होंने रचे है वे शास्त्र कैसे हैं) लिखा है। अर्थात् श्लोक में दिए गए सभी विशेषण आप्तोपज्ञ (आगम) के हैं और ये विशेषण आप्तोपज्ञ होने के कारण से ही हैं। कहा भी है—‘यस्मात्तदाप्तोपज्ञं तस्मादिन्द्रादीनामनुक्त्यर्थम्। कस्मात्? तदुपज्ञत्वेन तेषामनुक्त्यर्थम् सर्वज्ञं प्रणीतं शास्त्रं तत्तत्तत्सर्वम्।’—(प्रभाचन्द्र वृत्ति ९) अर्थात् वे आप्त द्वारा कथित होने से इन्द्र आदि (आचार्यों) द्वारा अनुक्त्यर्थ है, सर्वज्ञप्रणीत होने से सर्व हितकारी—सार्वजनीन है। अतः हम ऐसा मानते हैं कि आगम सर्वज्ञवाणीरूप होने से स्वयं प्रमाण और अपरीक्ष्य है। इसके सिवाय ऊपर लिखे आगम लक्षण (न० २) में तो ध्वलाकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि—आगम युक्ति आदि के गोचर नहीं हैं। ऐसी अवस्था में स्वयं अप्रामाणिक, हम जैसा कोई मन्दबुद्धि यदि अपनी कमजोर बुद्धिरूपी कमजोर कसौटी पर कसकर आगम में प्रामाणिकता लाने की बात करे तो इसे आगम की अवहेलना ही कहा जायगा। भला, कोई मन्दबुद्धि सर्वज्ञवाणी (आगम) की परीक्षा करेगा भी कैसे? एक ओर तो हम आगम को स्वतः प्रामाण्य माने और दूसरी ओर किन्हीं विशेषणों से उसकी परख की बात कर, आगम को परत प्रामाण्य सिद्ध करने की बात करे तो यह आगम के स्वतः प्रामाण्य का विरोध ही होगा।

सच तो यह है कि हम दिगम्बर सर्वज्ञ की मूलवाणी और श्रुत केवलियों द्वारा सकलित अग-पूर्वों का सर्वथा लोप मान बैठे या शेष रहे दृष्टिवाद श्रुत की सीमा में न रह सकें और कुछ लोग 'अनात्मार्थ विनारागैः' की अवहेलना कर सग्रन्थों और आरम्भियों की कृतियों को आगम में मिश्रित कर उन्हें आगमरूप में अर्ध चढ़वाने लगे, तब आगम की परीक्षा की बात पैदा हुई। जबकि अल्पबुद्धि और परिग्रहियों के लिए आगम-परीक्षण कार्य सर्वथा अशक्य है—'मुण्डे मुण्डे मतिर्मित्रा।'—जैसा कि आज हो रहा है और जिसके कारण इसे निकालो, इसे रखो जैसा आदोलन चल पड़ा है।

यद्यपि ५० प्रवर टोडरमल जी से पहिले, चामुण्डराय, ५० आशाधर और राजमल प्रभृति श्रावकों द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गये और वे पंडित जी के समक्ष (जानकारी में) थे, पर पंडित जी ने अपने स्वाध्याय ग्रंथों में उन्हें स्मरण न कर परम्परित मान्य आचार्यों (निर्ग्रन्थ गुरुओं) के ग्रंथों को ही सम्मान दिया। यदि सग्रन्थों द्वारा रचित ग्रंथ आगम होते तो पंडित जी उनमें से किसी एक के नाम का तो उल्लेख करते, जैसा उन्होंने नहीं किया। फलित होता है ५० जी की दृष्टि परंपरित आचार्यों को प्रमाणिक मानने तक ही सीमित रही है। सर्वार्थसिद्धि में आचार्यों को आगम वक्ता स्वीकार किया ही है—गृहस्थों को नहीं।

तात्पर्य यह है कि वर्तमान में आगम वे ही हैं जो आप्तकथित और परम्परित प्रामाणिक निर्ग्रन्थ-गुरुओं द्वारा (जैसा कि सर्वार्थसिद्धि में कहा गया है) निबद्ध हो। अन्य कृतियों को हम आगमानुसारी कह सकते हैं और वह भी गारण्ठी के बिना। कारण स्पष्ट है कि गृहस्थियों में 'अनात्मार्थ बिना रागै' पन घटित नहीं होता और वे विषयों की आशा से रहित, निरारम्भी और निष्परिग्रही नहीं होते और इन गुणों के बिना वे आप्त और निर्ग्रन्थ गुरुओं जैसा निर्दोष व्याख्यान नहीं कर सकते। आगम लक्षणों से और सर्वार्थसिद्धि १-२० की टीका से भी हमारे कथन की पूर्ण पुष्टि होती है।

अमुक को रखो, अमुक को निकालो जैसी एक लक्ष्य विकृति के निवारणार्थ हम पहिले भी कह चुके हैं कि—‘मन्दिरों में मूल के सिवाय कोई भी वह कृति न रखी जाय जो किन्हीं परम्परित आचार्यवर्य की न हो।’ इसमें हमारा भाव ‘आगमरूप में न रखी जाय’ ऐसा रहा है। जैसा कि हमने अपने लेख के प्रारम्भ में स्पष्ट भी कर दिया है—‘अमुक आगम है, और अमुक आगम नहीं है, अमुक को निकालो, अमुक को रखो ऐसी चर्चा चारों ओर है’, आदि। उक्त प्रसंग हम आज भी दुहराते हैं और चाहते हैं कि विवाद शान्त करने के लिए सभी प्रकार की घुसपैठ रोक दी जाय। पूर्वाचार्यों के आदेशानुसार परम्परित निर्ग्रन्थ आचार्यों की रचनाएँ ही आगम श्रेणी में मानी जाय और अन्यो—कृत भावार्थ, विशेषार्थ, खुलासा अर्थ और स्वतन्त्र रचनाओं को (जिनसे मतभेद—विवाद पनप सकता है) आगम न कहा जाय। भले ही उसे आगमानुरागी श्रेणी में, (बिना किसी गारण्टी के) रख लिया जा सकता हो। किसी प्रकार की कोई सीमा न होने से एक मन्दिर में तो हमने एक अभिनन्दन ग्रन्थ तक को शास्त्र की चौकी पर, स्वाध्याय के रूप में देखा है। यानी कुछ भी हो, कोई ग्रंथ हो, चल मन्दिर में—ऐसी परम्परा चल पड़ी है। सोच लेना चाहिए कि समोसरण कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ सभी प्रकार के ग्रंथ रख दिए जाय। मन्दिर की अपनी मर्यादा है, मन्दिर में शास्त्र—भण्डार है, जिसमें मूल और प्रामाणिक दिव्यध्वनि ही स्थान पा सकती है। पूजा और जैन पदों की पुस्तकें वीतरागभक्ति के लिए रखी जा सकती हैं।

हम जिन, जैन, जिनवाणी और अपने विद्वान् गुरुगण तथा गुरुसमो के श्रद्धालु हैं। लोग जिन भाषातरकार विद्वानों के गुणगान करेंगे, शायद उन विद्वानों के अपेक्षाकृत हम अधिक भक्त होंगे। कितनी ही को तो हम किसी हद तक प्रामाणिक भी मानते होंगे। पर, हमसे यह पाप न हो सकेगा कि हम उन्हें ‘जिन’ और निर्ग्रन्थ आचार्यों के सम बिठा, उनके भाषान्तरों आदि को जिनवाणी के साथ अर्घ दिला जिनवाणी की अवहेलना करें। उनके भाषान्तर चाहे बहुमत की दृष्टि में ठीक ही क्यों न हों? हम तो

उन भाषान्तरों को आगमानुकूल भी हो सकते हैं ऐसा कह, आगम नहीं हैं—ऐसा ही कहेंगे। हमारा यह भी विश्वास है कि स्वयं कोई भाषान्तरकार भी अपने भाषान्तर को आगम घोषित करने की चेष्टा न करेगा। अस्तु

जब हमने परम्पराित प्रामाणिक निग्रन्थ आचार्यों की मूलकृतियों मात्र को मन्दिरों में रखने की बात कही तो एक प्रमुख ने हमसे कहा—इससे तो आगम भाषा से अज्ञान लोगों का सकट बढ़ जायगा। हमने कहा—अपना संकट बचाओ या मूल आगम की रक्षा करो। दोनों बातें तभी हो सकती हैं जब विद्वन्मुख से मूल का (मौखिक रूप) अर्थ सुना जाय। अर्थ के मौखिक होने से किसी गलत रिकार्ड बनने की शका भी न रहेगी और आगम भी सुरक्षित रहेगा। प्रारम्भिक समय में ऐसा ही होता रहा है। भाषान्तरकारों की लेखरूप में भाषान्तर करने की उदारता भी आज सभावित भावी विद्वत्समाज के वश को ले बैठने में एक कारण बनी है? क्योंकि आज सभी को भाषान्तर सुलभ है—चाहे वे गलत ही क्यों न हों—लोग उन्हें पढ़ते हैं। उन्हें विद्वानों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और वे विद्वानों के उत्पादन से मुख मोड़ बैठे हैं। पाठशालाएँ भी समाप्त प्रायः हैं। पंडितों ने अपनी पीढ़ी तैयार करने से भी इसीलिए विराम लिया है कि अब समाज को उनकी आवश्यकता नहीं। भाषान्तरों की बहुतायत से पहिले एक समय था जब सरस्वती सदा लक्ष्मी के सिर पर बैठती थी—लोग पंडितों को सम्मान देते थे, जबकि आज लक्ष्मी ने सरस्वती को दासी बना लिया है। दूसरी बात इन भाषान्तरों से यह हुई कि आगम में अनागम भी घुसपैठ करने लगा—गलत भाषान्तर भी अर्घ्य पाने लगे—जिनवाणी अप्रामाणिक (मिश्रित) होने लगी। और तीसरी बात जो सर्वाधिक भयावह है वह है—मूल आगम के भावी लोप का प्रसंग। जब सभी लोग मूल की उपेक्षा कर मात्र भाषान्तर पढ़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आयेगा जब मन्दिरों में शेष बचा मूल—आगम भी रखा—रखा जीर्ण—शीर्ण हो जायगा। लोगों के ज्ञान में तो उसके रहने का प्रश्न ही नहीं।

हम यह भी जानते हैं कि हमारी उक्त योजना से धार्मिक-साहित्य के प्रति व्यापारी मनोवृत्ति के लोगों के मन और उनके व्यापार को धक्का लग सकता है, वे इसका विरोध भी करे तो हमें आश्चर्य नहीं। पर, हमें यह भी इष्ट नहीं कि किसी व्यापार के लिए धर्म और आगम का स्वरूप ही बदल दिया जाए। सोचने की बात यह है कि जिस धर्म के अपने मूल-आगम ही सुरक्षित नहीं रहे उस धर्म के अनुयायी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? फिर तो ऐसा ही होगा कि अपने को जैन घोषित करते रहो और जैसी चाहो धर्मविमुख प्रवृत्तियों करते रहे। आखिर, रजनीश भी तो भगवान न होते हुए, अपने को भगवान घोषित किए बैठे हैं।

हम एक बात फिर कह दे कि हम जो विचार देते हैं नम्र होकर देते हैं और वे हर व्यक्ति को विचार कर निर्णय के लिए होते हैं। किसी खडन-मडन या उत्तर-प्रत्युत्तर के लिए नहीं होते। पसद आएँ तो ग्रहण करे अन्यथा छोड़ दे। यह हम इसलिए भी लिख रहे हैं कि कोई सज्जन इन्हे समाज में विघटन का मुद्दा न बना ले जैसी कि आज प्रथा चल पड़ी है। हमारी भावना यही है कि—मूल आगम सुरक्षित-निर्दोष रहे, विद्वानों का उत्पादन हो, पाठशालाएँ चले और मूल-आगम को विद्वन्मुख से मौखिक रूप में पढ़ा और सुना जाने की परिपाटी पुनः चालू हो। मौखिक इसलिए ताकि कोई गलत रिकार्ड न बने—सभी विद्वान् विभिन्नमति हो सकते हैं—कोई अर्थ में चूक भी सकते हैं। हम बारम्बार विनम्र प्रार्थना करते रहे हैं कि अमूल्य जिनवाणी की रक्षा हेतु हल्के और काल्पनिक यद्वा-तद्वा लेखन नए प्रकाशन के व्यापार को बन्द कर प्राचीन मूल आगम ग्रन्थों के प्रकाशन, पठन-पाठन पर बल दिया जाए।

क्या कहे? आज जन-दृष्टि प्रायः 'पर' पर केन्द्रित हो बैठी है, सभी 'पर' के सुधार को लक्ष्य बनाए हुए हैं। पूछते हैं—हमारा लड़का कैसे धर्मात्मा रह सकेगा या अमुक अन्य का सुधार कैसे हो सकेगा? नई पुस्तकें छपाने और जन साधारण में उनके प्रचार को भी उन्होंने इसीलिए बुन रखा है। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि यदि उनका ज्ञान, ध्यान और

आचरण ठीक होगा तो आगे सभी ठीक होगा। अतः उन्हें पहिले अपना व्यवहार सुधारने पर बल देना चाहिए। आज नेता चिन्ताते हैं, कोई सुनता नहीं, नेता को खीझ उठती है। यही खीझ यदि नेता को अपने आचरण के प्रति उठे, तब कार्यसिद्धि हो। हमारा निवेदन है कि नेतागण और सर्व साधारण, सभी मूल जिनवाणी को गुरुमुख से पढ़ें, उसे समझें और तदनुरूप आचरण करे तो सभी धार्मिक प्रसंग सहज स्थिर और उन्नत हो सकते हैं और जिनवाणी भी सुरक्षित रह सकती है।

धर्म प्रभावना कैसे हो?

वीतराग के आगम में परिग्रह के त्याग का विधान है—साधु को पूर्ण अपरिग्रही होने का और गृहस्थ को ममत्वभाव से रहित परिग्रह के परिमाण का उपदेश है। इन्हीं विचारधाराओं को लेकर जब जीवन यापन किया जाता है तब धार्मिकता और धर्म दोनों सुरक्षित होते हैं। तीर्थंकर की समवसरण विभूति से ही हमें इसकी स्पष्ट झलक मिलती है अर्थात् तीर्थंकर भगवान छत्र, चमर, सिंहासन आदि जैसी विभूति के होने पर भी पृथ्वी से चार अंगुल अधर चलते हैं और बाह्य आडम्बर से अछूते रहते हैं—अन्तरंग तो उनका स्वाभाविक निर्मल होता ही है। इसका भाव ऐसा ही है कि वहाँ धर्म के पीछे धन दौड़ता है और धर्म का उस धन से कोई सरोकार नहीं होता। पर, आज परिस्थिति इससे विपरीत है यानी धर्म दौड़ रहा है धन के पीछे।

ऐसी स्थिति में हमें सोचना होगा कि आज धर्म की मान्यता धर्म के लिए कम और अर्थ के लिए अधिक तो नहीं हो गई है? तीर्थ यात्राओं में तीर्थ (धर्म) की कमी और सासारिक मनौतियों की बढ़वारी तो नहीं है? मात्र छत्र चढ़ाकर त्रैलोक्य का छत्रपति बनने की मांग तो नहीं है? जिन्हें तीर्थंकरों ने छोड़ा था उन भौतिक सामग्रियों से लोग चिपके तो नहीं जा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि पहिले जहाँ धर्म के पीछे धन दौड़ता था वहीं अब धन के पीछे धर्म दौड़ने लगा हो? कतिपय जन अपने प्रभाव

से जनता को बाह्य आडम्बरो की चकाचौंध में मोहित कर कुदेवादि की उपासना का उपदेश तो नहीं देने लगे? जहाँ तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि के प्रचार-प्रसार हेतु वीतरागी पूर्णश्रुतज्ञानी गणधरों की खोज होती थी वहाँ आज उनका स्थान सगी, राजनीति-पटु और जैन-तत्त्वज्ञान शून्य-नेता तो नहीं लेने लगे? आदि। उक्त प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान करने पर हमें स्वयं प्रतीत हो जायगा कि धर्म का हास क्यों हो रहा है।

धर्म प्रभावना का शास्त्रो में उपदेश है और समाज के जितने अंग हैं—मुनि, व्रतीश्रावक, विद्वान् और अन्नती सभी पर धर्म की बदवारी का उत्तरदायित्व है। स्वामी समतभद्र के शब्दों में—

‘अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्ययथायथम्।

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना॥’-१८॥

अर्थात् अज्ञान-तिमिर के प्रसार को दूर करके, जिन शासन की—जैसा वह है उसी रूप में महत्ता प्रकट करना—प्रभावना है। प्रभावना में हमें यह पूरा ध्यान रखना परमावश्यक है कि उसमें धर्ममार्ग मलिन तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता हो और उपास्य-उपासक का स्वरूप ही बिगड़ता हो तथा सासारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए यह सब कुछ किया जा रहा हो तो ऐसी प्रभावना से मुख मोड़ना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव कभी भी किसी भी अवस्था में सासारिक सुख वृद्धि के लिए धर्म सेवन नहीं करता और न वह मान बढ़ाई ही चाहता है। कहा भी है—

‘भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिगिनाम्।

प्रणामंविनयंचैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः॥’

सम्यग्दृष्टि जीव भय-आशा-स्नेह अथवा लोभ के वशीभूत होकर भी कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुओं को प्रणाम विनय (आदि) नहीं करते हैं। आगे ऐसा भी कहा है कि राग द्वेष से मलीन-लोकमान्य चार प्रकार के देवों को देव मान कर किसी भी प्रसंग की उपस्थिति में उनकी पूजा आरती वीतराग धर्म की दृष्टि से करना देवमूढ़ता है। इसी प्रकार धर्म मूढ़ता और

लोक मूढ़ता के त्याग का भी जिन शासन में उपदेश है। यहाँ तो वीतरागता में सहायक साधनों—सुदेव, सुशास्त्र और सुगुरु की पूजा उपासना की आज्ञा है। आर्षज्ञाताओं से धर्मोपदेश श्रवण की आज्ञा है। यदि हम उक्त रीति से अपने आचरण में सावधान रहते हैं तो धर्म प्रभावना ही धर्म प्रभावना है। अन्यथा यत्र-मत्र-तत्र करने और सासारिक सुखों का प्रलोभन देने वालों की न पहिले कमी थी और न आज कमी है। हमें सोचना है कि हम कौन सा मार्ग अपनाएँ?

सम्यग्ज्ञान में ये तीनों ही नहीं होते। सम्यग्ज्ञानी जीवादि सात तत्त्वों को यथार्थ जानता है। ज्ञान के विषय में आचार्य कहते हैं—

अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात्।

निःसन्देह वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः॥

प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्त्वों को यथातथ्य जानने वाला ज्ञान—सम्यग्ज्ञान होता है। अतः श्रावक व मुनि दोनों को भौतिक ज्ञान की ओर प्रवृत्त न हो—मोक्षमार्ग में सहायक सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और धर्म प्रभावना करनी चाहिए।

रहस्यपूर्ण चिड़ी क्या है?

चिड़ी हम लिखते हैं, और वे भी लिखते हैं। पर वे दूसरे 'वे' होते हैं जो रहस्यपूर्ण चिड़ी लिखते हैं। आप कहेंगे आज भी ऐसी चिड़ियों का चलन है जो रहस्यपूर्ण और गोपनीय होती हैं। बहुत—सी रहस्यपूर्ण चिड़ियाँ अनेकों गुप्तचरों द्वारा पकड़ी जाती हैं, सेन्सर की जाती हैं और अनेकों रहस्य खोलती हैं। पर, यदि आगम दृष्टि से देखा जाय तो वे चिड़ियाँ रहस्यपूर्ण नहीं होती—धोखे को पकड़ने का धोखा भरा साधन मात्र होती हैं। जो लिखता है वह स्वयं धोखे में रहकर दूसरे को धोखा देता है और पकड़ने वाला उस धोखे को धोखे में पकड़ता है—फलतः न वह रहस्य होता है और ना ही रहस्य को पकड़ने (का दम्भ भरने) वाला रहस्य को पकड़ पाता है।

‘रहस्य’ शब्द बड़ा रहस्यमय है। इसे रहस्य को पाख़ी ही जानते हैं। वे जब लिखते हैं। तब रहस्यमय, समझते हैं तब रहस्यमय और कहते हैं तब भी रहस्यमय। रहस्य वस्तु-स्वरूप में तिल में तेल से भी गहरा-पूर्ण रूप से समाया हुआ है। जैन-दर्शन के अनुसार तो हर वस्तु रहस्यमय है तथा हर वस्तु का रहस्य भी अपना और पृथक् है। अपने रहस्य को बतलाने और समझने वाले ही वास्तविक लेखक और वास्तविक वाचक हैं। यदि आप अपना (आत्मा का) रहस्य अंकित करते हैं तो आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते हैं। पहिले ऐसी चिट्ठिया लिखी जाती रही है और लोग उनका पूर्ण लाभ भी उठाते रहे हैं आगम-मार्ग में रहस्यपूर्ण चिट्ठी वे हैं जो प्रयोजनभूत-आत्मा का रहस्य खोलती है। ऐसी चिट्ठियों में हमें ऐसी चिट्ठी प० प्रवर टोडरमल जी की मिलती है, जो उन्होंने मुल्तान के आध्यात्मिक श्रावको को लिखी थी। वे लिखते हैं-

‘वर्तमानकाल मे आध्यात्म के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्वात्मानुभव की वार्ता भी करे है, सो ही कहा है-

‘तत्प्रतिप्रीतिचित्तेन, येन वार्तापि हिं श्रुता।

निश्चित सः भवेद्भव्यो, भावि निर्वाण भाजनम्॥’

भाव यह है कि जिस जीव ने प्रसन्नचित्त होकर इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात सुनी है वह निश्चय-भव्य है और निर्वाण का पात्र है।

पाठक देखे कितना रहस्य है इन चन्द पक्तियों में? विचारने पर क्या ये अन्तरंग को झकझोर कर जगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? जो इन्हे पढ़ेगा-विचारेगा अनुभव में लाएगा वह अवश्य ऐसे रहस्य को पाएगा जिसे कोटि-कोटि तपस्वियों ने कोटि-कोटि तपस्याएँ करके भी कठिन्ता से पाया हो।

अपनी चिट्ठी में प० प्रवर ने किन-किन रहस्यों को खोला है ये हम आगे लिखेंगे ये प्रसंग तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी की परिभाषा मात्र का था। अस्तु।

सम्यग्ज्ञान क्या है?

मोक्ष में प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वों को जानना सम्यग्ज्ञान कहलाता है। श्रावक और मुनि दोनों ये इस ज्ञान का होना आवश्यक है, बिना इस ज्ञान के वह मोक्ष का उपाय नहीं कर सकता और न ही उसका ज्ञान सार्थक हो सकता है। लोक में भौतिक-सासारिक विषयों की खोज और उनमें प्रवृत्ति के सूचक जो ज्ञान देखे जाते हैं और जिनके आधार से ज्ञानी की पहिचान की जाती है—वे सभी ज्ञान आत्म-मार्ग में सहायी न होने से मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आते हैं—लोक व्यवहार में चाहे वे सही भी क्यों न हों?

ज्ञान के मिथ्या या सम्यक् होने में मूल कारण मिथ्यादर्शन और सम्यग्दर्शन है और इसीलिए आचार्यों ने सम्यग्दर्शन को प्रथम रखा है। भाव ऐसा है कि मोक्षमार्ग में प्रयोजनभूत जीव-अजीव-आश्रय बन्ध-सर्व-निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों को सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित यथातथ्य—जैसे का तैसा जानना सम्यक्ज्ञान है। पंडित प्रवर टोडरमल जी ने इस विषय को इस भाँति स्पष्ट किया है—‘बहुतेरे यहाँ ससार’ मोक्ष के कारणभूत साचा झूठा जानने का निर्द्धारण करना है, सो जेवरी-सर्पादिक का यथार्थ व अन्यथा ज्ञान ससार, मोक्ष का कारण नाही तातै तिनकी अपेक्षा इहाँ मिथ्याज्ञान-सम्यग्ज्ञान न कहा। इहाँ प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनि ही का जानने की अपेक्षा मिथ्याज्ञान, सम्यग्ज्ञान कहा है।’ धूप में चमकती हुई सीप को देख कर ऐसा विकल्प करना कि यह सीप है या चाँदी—सशय कहलाता है। चमकती हुई सीप को चाँदी रूप जानने का नाम विपर्यय—उल्टा ज्ञान है और मार्ग में चलते हुए यदि पैर में कोई तिनका चुम जाय तो उसमें विकल्प उठा कर कि ये क्या है, उसी क्षण (बिना निर्द्धारण के) सपेक्षा भाव लाकर आगे बढ़ जाना—कि कुछ होगा, यह अनध्यवसाय है। सम्यग्ज्ञान में ये तीनों भी नहीं होते। और सम्यग्ज्ञान के लक्ष्य, प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्व होते हैं।

आप इतने क्रूर तो न थे?

भगवान महावीर का अहिंसामयी धर्म पालन करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में पर्याप्त परिवर्तन लाना होगा—हिंसाजन्य सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों का सर्वथा परित्याग करना होगा। विविध सौन्दर्य प्रसाधन किस भाँति और किन जीवों की बलि देकर निर्मित किए जाते हैं, इसकी संक्षिप्त झलक 'इनकी जिन्दगी आपका फैशन' से चुन कर यहाँ दी जा रही है—आशा है महावीर के अनुयायी इससे लाभान्वित होंगे।

बिज्जू का सैण्ट—

बिज्जू नामक जानवर बिल्ली से बहुत छोटा होता है। बहुत कम लोगों ने इसे जंगल में देखा होगा। चिड़ियाघरों में भले ही देखा हो। इस छोटे से जानवर को बेटों से पीटा जाता है ताकि यह उद्वेलित हो जाय। उद्विग्न अवस्था में इसके शरीर से वह तरल पदार्थ निकलने लगता है जिसमें से सुगन्ध निचोड़ा जाता है और उसकी ग्रन्थी को चाकू से खरोंचा जाता है।

सौन्दर्य प्रसाधन—

“स्लेन्डर लोरिस” नामक छोटे से बन्दर जो भारत में अब बहुत कम संख्या में रह गये हैं क्योंकि इसका शिकार अत्यधिक किया जा चुका है। इसकी आँखें बाहर निकाल ली जाती हैं इसका दिल बाहर निकाल लिया जाता है। इन दोनों को पीस कर सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री बनाई जाती है।

कोट कपड़े आदि—

चूहे जैसा ही जानवर होता है ‘बीवर’। इसके शरीर से निकला तेल सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में काम आता है। इसकी खाल के कोट बनते हैं। छोटा—सा यह जानवर रुमाल बराबर है। करीब ६० ऐसे जानवरों की खाल से एक व्यक्ति का कोट बनता है।

सील-

सील मछली के बच्चों के साथ भी क्रूरता कुछ कम नहीं होती है। कनाडा में बेसबाल खेलने के बाल्ले जैसे डण्डे से इस मछली के बच्चों की लगातार तब तक पिटाई की जाती है जब तक वे मर न जाएँ। नारवे में तो लोहे की तीखी सलाख सील के बच्चों के सिर में घुसा दी जाती है और उसकी खाल तुरन्त उतारने के लिए उसे चीर दिया जाता है। बेचारी माँ अपने शिशु के क्रन्दन को सुनती रहती है। जब शिकारी चले जाते हैं तो वह अपने शिशु के अस्थिपजरा के समीप आकर अपने मुँह से उस लहलुहान के पिण्ड को सूघती है। कहाँ गया उसका शिशु? वह तो सदा के लिए विलुप्त हो गया। खाल किसी रईस का कोट बन गई।

मिन्क-

मिन्क नामक जानवर पानी में रहता है और इसके बाहर भी। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि मुलायम बाल वाली इसकी खाल अत्यन्त मोहक एवं लुभावनी होती है। अतः मिन्क पर कहर ढाया जा रहा है। रईस लोगों के कोट की खातिर मिन्क का व्यापक वध हो रहा है। "चिनचिला" नामक दक्षिणी अमेरिका के जानवर को भी मिन्क की भाँति अकारण सजा-ए-मौत सहनी पड़ रही है।

कराकुल-

कराकुल भेड़ के बाल बड़े घुघराले और खाल अत्यन्त नरम होती है। मनचले लोग अपने शौक की पूर्ति के लिए इसी खाल के कपड़े या टोपी पहनना चाहते हैं। लेकिन मेमने के पैदा होते ही इसके बालों का मुलायमपन कम हो जाता है। अतः मादा भेड़ को गर्भावस्था में ही बेंतों से पीटा जाता है। बेंतों से इस कदर उस पर प्रहार किया जाता है कि उसके प्राण पखेरू उड़ जाए। मरते ही उसके पेट से होने वाले मेमने को निकाला जाता है। क्रूरता की पाशविकता इससे अधिक क्या होगी कि उस मेमने की खाल जिन्दा अवस्था में ही उतार ली जाती है।

पर्स या सूटकेस-

लोग कहते हैं मगरमच्छ सदा मुह खोलकर हँसता रहता है लेकिन लोगो की हँसी ज्यादा क्रूर है। मगरमच्छ को पानी से बाहर तालाकी से लाया जाता है और उसे जल विहीन परिस्थिति में छटपटाने को मजबूर किया जाता है ताकि उसकी मौत करीब, और करीब आती जाए। यकायक उसकी नाक में एक पैना छुरा घोंप दिया जाता है ताकि उसका जीवन समाप्त हो जाये।

मगरमच्छ की खाल पर बहुत लोग आंख लगाए हुए हैं क्योंकि उसका उपयोग चमड़े के रूप में महिलाओ के "पर्स" या "सूटकेस" आदि बनाने में किया जाता है।

कुत्ता-

कुत्ता तो अगरक्षक होता है। लेकिन आदमी उसकी जान का भी भक्षक बनता जा रहा है। बेशकीमती नस्ल के कुत्तो को एक साथ खड़ा करके उनके शरीर में विद्युत का करन्ट प्रवाहित किया जाता है। कापते, सिहरते, कपकपाते हुए कुत्तो का झुण्ड का झुण्ड दम तोड़ देता है। इनके नरम कान का उपयोग "पर्स" बनाने में होता है।

शुतुर्मुर्ग-

हर छठे माह शुतुर्मुर्ग के पख नोचे जाते हैं क्योंकि लोगो को इस विशालतम पक्षी के पखो से प्यार है। पख नोच लिए जाने के बाद इसकी खाल नोची जाती है। खरोचने और नोचने का यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि शुतुर्मुर्ग के प्राण पखेरु उड़ न जाएँ। खाल का थैला बन जाता है और पख आपके टोप में खोस लिए जाते हैं।

रेशम-

रेशम तो देखी है। पहनी भी होगी ही। रेशम का कीड़ा देखा है? रेशम का धागा प्राप्त करने में इसके कीड़े को जो मरणान्तक पीड़ा का सामना करना पड़ता है उसके बारे में कभी अन्दाज भी लगाया है? रेशम के एक

कुर्त की खातिर कितने हजार कीड़ों की जीव हत्या होती है? किस पीड़ा से उन्हें मारा जाता है?

देखा आपने, मूक-जीवों को कितनी यातना दी जाती है? लोगों के सौन्दर्य-प्रसाधन हेतु? फिर भी पशु-पक्षियों की हत्या और उनके साथ अमानवीय व्यवहार जारी है। औसतन एक जानवर को जिन्दा पकड़ने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में ५-७ जानवर मर जाते हैं। हाल ही में २० लाख जिन्दा मगरमच्छ अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बेचने के लिए एक देश से दूसरे देश में लाए गए। परन्तु इनमें से आधे तो रास्ते में ही मर गए।

अहिंसा प्रेमियों को इस प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधनों से सर्वथा बचना चाहिये।

मूल का संरक्षण कैसे हो?

आपने पढ़ा होगा नाम-कर्म की ९३ प्रकृतियों को। उनमें एक प्रकृति है 'स्वघात-नामकर्म।' इस प्रकृति के उदय में शरीर की ऐसी रचना होती है, जिसमें स्व-शरीर के अंग ही स्व-प्राणघात में निमित्त हो जाते हैं। जैसे बारहसिंगे के सींग। यदि कदाचित् बारहसिंगा जब कभी शिकारी के घात से भाग जाने के लिए बन में दौड़ता है, तब उसके सींग घनी कटीली टेढ़ी-मेढ़ी झाड़ियों में फस जाते हैं और वे सींग ही बारहसिंगा के स्वयं के प्रयत्न से उसके स्वयं के पकड़े जाने या वध में निमित्त हो जाते हैं। यह एक दृष्टान्त है जो शायद हमारे स्वयं से प्रचारित किए प्रयत्नों पर लागू होता है।

सब जानते हैं कि जैनियों ने बहुत समय से आगमों की प्राचीन भाषा प्राकृत-संस्कृत को उपेक्षित कर केवल आधुनिक सुललित अन्य विभिन्न भाषाओं के रचना माध्यमों से धर्म के लेन-देन की प्रथा चालू कर रखी है। ये प्रसंग मात्र जैनेतरो और विदेशियों हेतु उपस्थित हुए होते तो कदाचित् इतनी चिन्ता न होती, पर आज तो जैन कुलोत्पन्नों को भी आगमों की

मूल भाषाओं से खगाव नहीं रह गया है और न इसका कोई प्रयत्न ही किया जा रहा है कि हमारी वर्तमान और आगामी पीढ़ी प्राकृत-संस्कृत भाषाओं की ओर आकृष्ट हो। अब तो लोगों को उनकी सहूलियतों के अनुसार धर्म के लेन-देन के प्रयत्न रह गये हैं। जो इन भाषाओं को नहीं जानते वे ज्ञानान्तर जैन हो या अजैन सभी को शैबान्तर (चाहे वे गलत ही क्यों न हों) दिये जा रहे हैं। अर्थात्—

“जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउ।”—

पाठक जानते हैं समयसार की १५वीं गाथा के इस अर्थ—प्रसंग को जिसके ‘अपदेश’ और ‘शान्त’ शब्द आज भी सु-संगत अर्थ को तरस रहे हैं। कहीं ‘सत’ के स्थान पर ‘सुत’ मानकर द्रव्य-श्रुत और भावश्रुत अर्थ स्पष्ट है तो कहीं ‘अपदेश’ और ‘सत’ के अर्थ क्रमशः ‘प्रवेश-रहित’ और ‘शान्त’ (रस) किए जा रहे हैं और कहीं ‘सत’ के अर्थ को ‘सत्’ शब्द से घोषित कर उसे आचार्य-समत व प्रामाणिक बतलाया गया है। इसी तरह ‘अनादिरक्तस्य तवायमासीत् य एव सकीर्णरसः स्वभावः। साक्षात्कारे हत्मारजित श्री स्त्वयाकृत, शान्तरसः स एव।।’—कन्निका में ‘शान्तरसः’ का अर्थ कहीं ‘शान्त (नामा) रस’ और कहीं ‘रसो से शान्त-रहित’ अर्थ किया जा रहा है, आदि। दूढ़ने पर ऐसे ही अन्य बहुत से प्रसंग और भी मिल जाएंगे जिनकी व्याख्याओं में विवाद हो।

ऐसे विवादास्पद स्थलों का कालान्तर में भी निर्णय कब और कैसे हो सकेगा? जबकि आगम की मूल प्राकृत और संस्कृत भाषाओं को ही भुला दिया जायगा या हमारे सामने उनके मनमाने ढंग के परिवर्तित मूलरूप रख दिए जायेंगे? हमारी दृष्टि से विषय-स्पष्टता और उसकी प्रामाणिकता के लिए आगम की मूल-भाषा प्राकृत-संस्कृत व यथासम्भव-पूर्वाचार्यकृत उपलब्ध उनकी व्याख्याओं का और मूल भाषा के जानकारों का कालान्तर में सदाकाल रहना परमावश्यक है। जबकि आज के वेत्ताओं (?) की दृष्टि दोनों ही दिशाओं में उदासीन है—वे मात्र शैबान्तरों (जिनसे कहीं २ भाव

सखलित भी होता है) के प्रचार में लगे हैं और भविष्य के लिए जैन-सिद्धान्त-मर्मज्ञ विद्वानों के उत्पादन-प्रयत्नों में भी शून्य हैं।

इस बात को दृढ़ता के साथ कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं कि—आयु के किनारों पर बैठे सिद्धान्त के धुरन्धर गिने-बुने वर्तमान विद्वानों के बाद इस क्षेत्र में अंधरा ही अंधेरा होगा। और हम नहीं समझ पा रहे कि तब सिद्धान्त के किन्हीं रहस्यों को समझने-समझाने के लिए हम किसका मुह देखेंगे?

यद्यपि प्रचलित प्रयत्नों से ऐसा आभास तो होता है कि भविष्य में हमें लच्छेदार-मोहक भाषा-भाषी अच्छे व्याख्याताओं की कमी तो न रहेगी—वे सभा को मोहित भी कर सकेंगे तथापि आगम की मूल भाषा और जैन-दर्शन-न्याय के रहस्यों से अपरिचित होने और आद्यन्त मूल ग्रंथों के पठन-पाठन से शून्य होने के कारण उनमें सिद्धान्त के रहस्यों को उद्घाटित करने की क्षमता दुर्लभ होगी। फलतः—आवश्यकता है—

प्रचार करने की अपेक्षा आज मूल के संरक्षण और उसके तल-स्पर्शी ज्ञाताओं को तैयार करने की। आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं? जरा सोचिए।

क्या दिव्य-ध्वनि स्याद्वाद-रूप है?

“सिय अत्थि णत्थि उहय अवत्तब्बं पुणो य तत्तिदय।

दव्व खु सत्तभगं आदेसवसेण सभवदि॥”-

तात्पर्यवृत्ति—आदेसवसेण प्रश्नोत्तरदर्शन।

बालबोधनी-विवक्षा के वश से॥”

—पचास्तिकाय, १४

“कथंचित्तं सदेवेष्टं कथंचिदसदेव तत्।

तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वथा॥

वृत्तिः—नयस्यवत्तुरभिप्रायस्य योगो युक्ति-

नययोगस्तस्माद्वययोगादभिप्रायवशादित्यर्थः।” —आप्तमीमांसा १४

तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि स्याद्वादरूप-विविधनय-रूपी कलोलो से विमल है, ऐसा पढ़ने में आता है, जैसे-‘यदीया वाग्गगा विविधनयकलोल-विमला।’ और यह भी पढ़ने में आता है कि जिनवाणी गणधर देवों द्वारा गूथी गई। जैसे-

‘तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि अंगरवे सुनिज्ञान मई।

सो जिनवर वाणी शिवसुखदानी त्रिभुवनमानी पूज्य मई॥’-आदि।

ये तो सब जानते हैं कि सर्वज्ञ का ज्ञान पूर्ण और युगपत् है। वह निर्विकल्पक और विचार रहित भी है। उसमें समस्त द्रव्यों की भूत-भविष्यत् और वर्तमान-कालीन समस्त-पर्याये अस्तिरूप में स्वाभाविक, युगपत् झलकती है-उसमें अपेक्षावाद के अवसर और कारण दोनों ही नहीं हैं। क्योंकि अपेक्षावाद श्रुतज्ञान पर आधारित हैं और वह नयाधीन भी है-वह सकलप्रत्यक्ष केवल ज्ञान की उपज नहीं है। इस बात को ऊपर दिए गए उद्धरणों से भी स्पष्ट जाना जा सकता है। उसमें ‘आदेशवसेण’ और ‘नययोगात् न सर्वथा’ पद इसी बात को स्पष्ट करते हैं। फलतः सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में उनके ज्ञान के अनुरूप द्रव्यों का त्रैकालिक प्रत्यक्ष-अस्तित्व ही झलकता है-उसमें नास्तित्व के झलकने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात् वे, जो हैं, उसे जानते हैं, नहीं नामक कोई पदार्थ ही नहीं जिसे वे जान सकें या जानते हों। स्याद्वाद का नहीं भी अपेक्षाकृत ही है और वह समय के व्यवहार की दशा में है जबकि केवलज्ञान में तीनों कालों की विवक्षा ही नहीं है-सभी युगपत् है। एतावता ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जिसे हम जिनवाणी कहते हैं और जो ‘स्याद्वाद-रूप’ कही जा रही है वह पूर्ण-श्रुत ज्ञानी गणधरों द्वारा विविध नयों के सहारे द्वादशांगों में गूथे जाने पर ‘स्याद्वाद रूप में फलित होती है। यानी ग-धर देव वस्तु के समस्त अंशों को युगपत् न ज्ञान पाने के तथा न कह पाने के कारण अपेक्षा के द्वारा क्रमशः उसका दोहन करते हैं-और उस दोहन प्रकार को ‘स्याद्वाद’ कहा जाता है। भाव ऐसा समझना चाहिए कि-जिनवर की दिव्यध्वनि में जिन भगवान के द्वारा कोई अपेक्षा कल्पित नहीं की

जाती—उनकी ध्वनि अपेक्षावाच स्याद्वाद रहित ही होती है। और श्रुतज्ञानी गणधरो द्वारा, अक्षरो द्वारा प्रकट किए जाने पर 'स्याद्वाद रूप' कहलाती है। कहा भी है —

‘ठाणणिसेज्जविहारा ईहापुव्वं ण होई केवलिणों।’ केवलिनः परमवीतरागसर्वज्ञस्य ईहापूर्वकं न किमपि वर्तनम् अतः स भगवान् न च चेहते मनः प्रवृत्तेरभावात् अमनस्का केवलिनः इति वचनाद्वा।

—नियमसार

‘ठाणणिसेज्जविहारा धम्मभवदेसं णियदओतेसिं।

अरहंताण काले मायाधारव्व इत्थीणं॥

—प्रवचनसार

वीतराग सर्वज्ञ केवली भगवान् के कोई भी वर्तन इच्छा पूर्वक नहीं होता है। इसलिए वे भगवान् मन की प्रवृत्ति के अभाव होने पर ‘अमनस्का केवलिन’ इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ क्रिया स्वयं नहीं करते। आगम में जो योग की प्रवृत्ति के निमित्त से प्रकृति व प्रदेशबन्ध कहा है सो उपचारमात्र है। खड़ा होना, बैठना, विहार करना व धर्मोपदेश होना यह अरहत अवस्था के काल में स्वतः नियम से ही होता है, जैसे स्त्रियों के नियम से मायाचार होता है। आदि। फलतः —

ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि—तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भव्यजीवों के भाग्योदय से उनकी स्वयं की जिज्ञासा से अनुरूप उस-उस भाव में परिणत हो जाती है और प्रमाण (पूर्णज्ञान) रूप दिव्यध्वनि (नय-अशिकज्ञान) गर्भित होने से श्रुतज्ञानी गणधरो द्वारा मन के साहचर्य से स्याद्वादरूप में फलित की जाती है। इस विषय को सोचिए और निर्णय पर पहुँचने के लिए विचार दीजिए।

भूल जो सदा कचोटती रहेगी!

वे रुढ़िये जो सदियों से चली आ रही है और जिन्होंने धर्म के मूल-रूप को आत्मसात् कर लिया है—ढक लिया है, इतनी गाढ़ी हो गई है कि उनका

रग सहज छटने का नहीं। ऐसी रुदियों में एक रुदि है अपरिग्रह को उपेक्षित कर 'अहिंसा' को मूल जैन-संस्कृति प्रचारित करने की।

यू तो ससार के सभी मत-मतान्तर हिंसा को पाप और अहिंसा को धर्म बतलाते हैं। पर, जैनी इसमें सबसे आगे है। जब कभी कही अहिंसा का प्रसंग उठता है, जैनी बासो उछलते हैं और गर्व के वेग में कहते हैं कि-जैनियों द्वारा मान्य अहिंसा सर्वोपरि है जहाँ दूसरो में अहिंसा के व्यावहारिक रूपों को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है वहाँ जैन इसके मूल तक पहुँचे हैं उन्होंने संकल्पित, कृत कारित, अनुमोदित, मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूपों में भी हिंसा के त्याग को अहिंसा कहा है और 'सम्यग्योग निग्रहो गुप्ति' का उपदेश दिया है, आदि। निःसंदेह जैनियों की अहिंसा पर सबको गर्व है। पर, इस गर्व में कही सब इतने तो नहीं फूल गए हैं कि उनके द्वारा जाने-अनजाने में जैन संस्कृति के मूल अपरिग्रह पर ही चोट हो रही हो?

जैनियों में पाँच पाप माने गए हैं-हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। यद्यपि इन पापों में परस्पर में कारण-कार्य भाव घटित हो सकता है और एक का दूसरे में समावेश भी हो सकता है। परन्तु यदि सूक्ष्म-दृष्टि से विचारें तो सब पापों के मूल में परिग्रह ही अभिन्न कारण बैठा दिखाई देता है। पूर्ण-अपरिग्रही (शुद्ध आत्मा) में कोई भी पाप नहीं बनता। आचार्यों ने भी जीव-राशि को जिन दो भागों में बाटा है वे संसारी और मुक्त जैसे दोनो भाग भी हिंसा-अहिंसा आदि पर आधारित न होकर परिग्रह-भाव और परिग्रह-अभाव की अपेक्षाओं से ही है जो जीव परिग्रह में है वे संसारी और जो अपरिग्रही हैं वे मुक्त। फलतः हमें मूल पर दृष्टि रखनी चाहिए।

सब जानते हैं कि शास्त्रों में कारण और कार्य दोनों को सर्व-मान्य तथ्य कहा है और जैन-दृष्टि से दोनों ही अनादि हैं। कारण भी किसी का कार्य है और कार्य भी किसी कारण के बिना नहीं होता। उक्त परिप्रेक्ष्य में जब हम तत्त्वार्थसूत्र-गत 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इस हिंसा

के लक्षण को देखते हैं तब स्पष्ट होता है कि प्राणों के व्यपरोपण रूप कार्य हिंसा है और प्रमाद उस हिंसारूप कार्य का कारण है, यानी—बिना प्रमाद के हिंसा नहीं बन सकती। इसी प्रकार झूठ आदि पापों में भी प्रमाद की कारणता है। और प्रमाद को परिग्रह कहा गया है। फलतः परिग्रह की मुक्ति से ही सर्व पापों और ससार से मुक्ति मिल सकती है और इसलिए हमें सर्वप्रथम मूल कारण परिग्रह को कृश करना चाहिए। लोक में भी कहावत है कि 'चोर को मत मारो चोर की जननी को मारो।' जननी मर जायेगी तो चोरों की सतान परम्परा स्वयं समाप्त हो जायेगी।

जैन तीर्थंकर महान थे उन्होंने परिग्रह से मुक्त होने के लिए, परिग्रह की पहचान के हेतु स्व-पर भेद-विज्ञान करने को सर्वोपरि रखा। उन्हें स्व-से आत्मा और 'पर' से परिग्रह अर्थ लेना इष्ट था। क्योंकि ससार या कर्म-रूप परिग्रह से छुटकारा पाए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती थी और स्व-पर भेद-विज्ञान के बिना परिग्रह को भी नहीं जाना जा सकता था। यही कारण था कि स्व-पर भेद-विज्ञान की सीढ़ी पर पद रखते दीक्षा के समय ही उन्होंने सर्व सावध उन पाप जनक क्रियाओं से किनारा किया, जिनके मूल में प्रमाद (परिग्रह) बैठा हो। शास्त्रों में अवद्य का अर्थ गर्ह्य या निन्द्य कहा है (गर्ह्यमवद्यम्—राजवा-७।१९।२) और निन्द्य सहित जो भाव अथवा क्रिया है वह सर्व ही 'सावद्य' है। उक्त प्रकाश में केवल हिंसा ही नहीं अपितु सभी पाप 'अवद्य' हैं और कारणरूप प्रमाद (परिग्रह) सभी के साथ है—ऐसा सिद्ध होता है।

शास्त्रों में जहाँ भी सावद्य को हिंसा जनक क्रियाओं के भावमात्र में ग्रहण किया गया है वहाँ स्थूल दृष्टि से 'आत्मघात' के 'घात' शब्द को लक्ष्य करके ही किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि घात और हिंसा एकार्थक जैसे हैं। कोषकारों ने अवद्य और सावद्य के जो अर्थ दिए हैं वे सभी पापों (पापों) के लक्ष्य में दिए हैं। अतः इन शब्दों को मात्र हिंसा से ही जोड़ना और अन्य पापों पर लक्ष्य न देना किसी भी भाँति ठीक नहीं है। देखें—

अवज्ज (अवद्य)

(क) मिथ्याकषाय लक्षणो (आ म प्र) गह्वो, कम्मवज्ज ज गर-हिय
ति कोहाइणो व चत्तारि-यत्त गहिंत्त निन्द्य कर्मानुष्ठानं अथवा
क्रोधादयश्चत्वारो अवद्यं, तेषां सर्वावद्य हेतुतया कारणे कार्यापचारात् ।
अभि.रा.कोष

(ख) अवज्ज-अवद्य, पाप, निन्दनीय ।

—पाइय सह० मह०

सावज्ज (सावद्य)

(क) अवद्य पाप सहावद्येन वर्तत इति सावद्य.,
सहावद्येन गहिंत्तकर्मणा हिसादिना वर्तत इति,
हिसादिदोषयुक्ते;
गरहियमवज्जमुत्त, पाव सहतेण सावज्ज ॥३४९६॥
अहवेहज्जणिज्ज, वज्ज पाव ति सहसकरस्स ।
दिग्घता देशाओ सहवज्जेण ति सावज्ज ॥३४९७॥

—हिसाचौर्यादिगहिंत्तकमलिम्बने, गहिंत्तकर्मयुक्ते, मिथ्यात्व लक्षण
कषायलक्षण सह सावद्यो नाम कर्म बन्धो अवज्ज सह जो सो सावज्जो ।
जौगोत्ति वा वावारेत्ति वा एगद्धा, सावज्जयणुचिद्ध ति वा पावकम्म-
मासेवित ति वा वितहमाइन्न ति वा एगद्धा सावज्जमणाययण असोहिद्धाण
कुसीलससग्गा एगद्धा ।
—अभि०रा०को०

(ख) सावज्ज-सावद्य, पापयुक्त, पापवाला ।

—पाइअसदमहण्णव ।

ऐसे ही जहाँ कही प्रमाद को हिंसा के नाम से संबोधित किया गया है वहाँ भी ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ 'अन्न वै प्राण' की भाँति कारण में कार्य का उपचार मात्र है। अन्यथा यदि प्रमाद स्वयं सर्वात्मना हिंसा होता तो आचार्य इस ममत्व-रूप प्रमाद को 'मूर्ख परिग्रह' से इंगित न कर 'मूर्ख हिंसा' इस रूप में सूत्र कहते। यदि और गहरी दृष्टि से देखा

जाय तो यह फलितार्थ भी निकाला जा सकता है कि जब प्रमाद (पन्द्रह या अनेक भेद) सर्वात्मना हिंसा में गर्मित हो जाते हैं तब परिग्रह के लिए तो (अध्यात्म में) कुछ शेष रह ही नहीं जाता, पाप चार ही रह जाते हैं। फर्क मात्र इतना रह जाता है कि कभी पाश्वर्य के—चार पापों के परिहार रूप माने गए चार यामो में (जो वस्तुतः न्याय सगत नहीं ठहरते) ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह में गर्मित किया गया था और यहाँ प्रमाद (मूर्ख) रूप परिग्रह को हिंसा में गर्मित कर ३० महावीर और चौबीसो तीर्थंकरों के पंच महाव्रतो की मर्यादा को भगकर चार पाप मानने का प्रच्छन्न प्रयत्न बन रहा है। इस प्रकार सभी तीर्थंकरों की अवहेलना हो रही है। अस्तु

अपने विषय में हम यह भी जानते हैं कि परिग्रह पहले ही हमसे बहुत कुछ रुष्ट हैं—हम अकिंचन जैसे हैं, अब हमारी परिग्रहकृषता—त्याग जैसी बात से कतिपय परिग्रही दीर्घ संसारी बहु परिग्रही भी कुछ रुष्ट हो सकते हो—(जिसकी हमें आशा नहीं) फिर भी हमें इसकी चिन्ता से कहीं अधिक चिन्ता आगम मार्ग रक्षा और समाज में 'मूल-जैन संस्कृति अपरिग्रह' को अक्षुण्ण रखने की है, जिसकी उपेक्षा कर आज कुछ लोग अधिकाधिक सग्रही बनने की होड़ में अहिंसा के नाम पर मौज उड़ाने के अभ्यासी हो रहे हैं—भोगोपभोग में मग्न रहकर भी धर्मध्यानी बनना चाहते हैं। मोक्ष चाहते हैं। ऐसी सभी क्रियाएँ सन्धे पर—भ्रम में महगी पड़ सकती हैं, इस भ्रम में तो धर्म का ह्रास देखा ही जा रहा है।

काश, हमने अपरिग्रह को अपनी मूल-संस्कृति मानते रहने का अभ्यास किया होता और परिग्रह (तृष्णा) के क्षीण करने को प्राथमिकता दी होती तो परिग्रह संशय करने से हमारे मन और दोनो हाथों को ब्रेक भी लगा होता और अहिंसादि (त्याग रूप) व्रतो का निर्वाह भी हुआ होता, हम जैनी पहले की भाँति लोक-प्रतिष्ठित भी रहते और हमारा कल्याण भी निकट होता—व्यवहार में शायद हम निकट-भयों की श्रेणी में भी होते जरा सोचिए। तथ्य क्या है?

क्या हम श्रावक निर्दोष हैं?

मुनि-पद की अपनी विशेष गरिमा के कारण इस पद को प्रच परमेश्वरियों में स्थान मिल सका है—'णमो लोए सव्वसाहूण'।—जब कोई व्यक्ति किसी मुनिराज की ओर अंगुली उठाता है तो हमें आश्चर्य और दुःख दोनों होते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमें अधिकार मिला होता तो हम ऐसे निन्दक व्यक्ति को अवश्य ही 'तनखैया' घोषित कर देते जो हमारे पूज्य और इष्ट की निन्दा करता हो। आखिर, हमें सिखाया भी तो गया है कि—'मुनिराज का पद ही गरिमापूर्ण है।' क्या हम यह भी भूल जायें कि—'भुक्तिमात्र प्रदानेन का परीक्षा तपस्विना' वाक्य हमारे लिए ही है और सम्यग्दृष्टि श्रावक सदा उपगूहन अंग का पालन करते हैं, आदि।

उस दिन हमने एक हितचिंतक की बातें सुनी, जो बड़े दुःखी और चिन्तित हृदय की पुकार जैसी लगी। इनमें मुनि-संस्था के निर्मल और अक्षुण्ण रखने जैसी भावना स्पष्ट थी।

बातें समय-समय थी और विचार कर सुधार करने में सभी की भलाई है। हमारी दृष्टि में तो पहिले हम श्रावक ही अपने में सुधार करें। संभवतः हम श्रावक ही मुनिमार्ग को दूषित कराने में प्रधान सहयोगी हैं। हम श्रावक जहाँ इक्के-दुक्के मुनिराज को अपनी दृष्टि से—कही किन्ही अशो में कुछ प्रभावक पाते हैं, उनकी अन्य शिथिलताओं को नजरन्दाज कर जाते हैं और साधु को इतना बढ़ावा देने लग जाते हैं कि साधु को स्वयं में एक संस्था बनने को मजबूर हो जाना पड़ता है। साधु के यश के अम्बार लगे रहें और वह भीड़ से घिरा चारों ओर अपने जय-घोष सुनता रहे, तो उसको इस युग में तो यश-लिप्सा से बचे रहना बड़ा दुष्कर कार्य है। फलतः साधु स्वयं संस्था और आचार्य बन जाता है और भक्तगण उसके आज्ञाकारी शिष्य। नतीजा यह होता है कि साधु की अपनी दृष्टि वैराग्य से हटकर प्रतिष्ठा और यश पर केन्द्रित होने लगती है। उसकी दृष्टि में परम्परागत आचार्य भी नीके पड़ने लगते हैं। बस, साधु की यही प्रवृत्ति उच्छृङ्खल और उद्विग्न होने की शुरुआत होती है।

जनता दूसरो का माप अपने से करती है। हमें बोलने की कला नहीं और अमुक साधु बहुत बढ़िया—जन—भन—मोहक प्रवचन करते हैं या हम अपना भ्रमण—प्रोग्राम घोषित कर चलते हैं तो अमुक साधु बिना कुछ कहे ही एकाकी, मौन विहार कर देते हैं तो हम आकर्षित होकर उन्हें हर समय घेरने लगते हैं—उनकी जय—जयकार के अम्बार लगा देते हैं। पत्रकार प्रकाशन—सामग्री मिलने से उस प्रसंग को विशेष रूपो में छपाने लगते हैं। बस, कदाचित् साधु को लगने लगता है कि मुझसे उत्तम और कौन? उसका मोह (चाहे वह प्रभावना के प्रति ही क्यों न हो) बढ़ने लगता है और वह भी ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देने लग जाता है जिसे जनता चाहती हो, उसके भक्त चाहते हो और जिससे उसका विशेष गुणगान होता हो। वह देखता है—लोगों की रुचि मन्दिरो के निर्माण में है तो वह उसी में सक्रिय हो जाता है, साहित्य में जन—रुचि है तो वह साहित्य लिख—लिखाकर उसके प्रकाशन में लग जाता है या बाहरी शोध—खोज की बातें करने लगता है अपनी खोज और कर्तव्य को भूल जाता है। आज अविचल रहने वाले साधु भी हैं और वे धन्य हैं।

मुनियों की जयन्तियाँ मनाने उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ या अभिनन्दन पत्रादि भेंट करने कराने जैसे सभी कार्य भी श्रावको से ही सम्पन्न किये जाते हैं। कैसी विडम्बना है कि—‘मारे और रोने न दे’? हम ही बढ़ावा दे और हम ही उन्हें उस मार्ग में जाने से रोकने को कहे? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे साधु कमरे में बैठ जाय और गृहस्थ आपस में ऊपर एक पखा फिट कराने की बातें करे? साधु मना करे तो कहे—महाराज यह तो हम श्रावको के लिए ही लगवा रहे हैं, आदि। जब पखा लग जाय तब वे ही श्रावक बाहर आकर कहे कि ये कैसे महाराज है—‘पखे का उपयोग करते है?’

हमने देखा पू०आ० श्री धर्मसागर जी का ‘अभिनन्दन—ग्रन्थ।’ लोगो का कहना है आचार्यश्री इसमें सहमत न थे और अन्त तक (और आज भी) इससे दूर रहे उन्होंने नहीं स्वीकारा जब कि कई मुनि श्रावको की भक्ति के वशीभूत हो अपने स्वयं के पद को भुला बैठते हैं। किसी मुनि

के जन्म की रजत, स्वर्ण या हीरक-जयन्ती मनाई जाती है तो काल गणना माता के गर्भ निःसरण काल से की जाती है—जैसे कि आम ससारी जन्मों में होता है। जबकि मुनि का वास्तविक जन्म दीक्षा काल से होता है— वीतराग अवस्था के धारण से होता है और आगम में भी मुनि अवस्था को ही पूज्य बताया गया है। क्या मुनि कोई तीर्थंकर हैं, जो उनको कल्याणको से तौला जाय? पर, क्या कहे श्रावक तौलते हैं और मुनि तुलते हैं। आखिर जरूरत क्या है—घिसे-पिटे दिनों को गिनने की? क्या इससे मुनि—पद ज्यादा चमक जाता है? धन्य है वे परम वीतरागी मुनि, जो इस सबसे दूर रहते हैं।—“हम उनके हैं दास, जिन्होंने मन मार लिया।”

हमें यह सब सोचना होगा और मुनियों के प्रति चिन्ता व्यक्त न कर, पहिले अपने को सुधारना होगा। काश, हम श्रावक उन्हें चन्दा न दें तो मुनि रसीद पर हस्ताक्षर न करे, आदि। यदि हम ठीक रहे और श्रावक सघ को कर्तव्य के प्रति सजग रखने का प्रयत्न करे तो सब स्वयं ही सही हो—पदेन सभी मुनि उत्तम हैं।

कैसी विडम्बना है कि हम अपने नेताओं को और अपने श्रावक—पद को तो सही न करे और पूज्य मुनियों की तथा परायों की चिन्ता में दुबले होते रहे। जरा सोचिए।

प्रामाणिकता कहाँ है?

वे बोले—मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैं एक बड़े दफ्तर में कार्यरत था। अच्छा पैसा मिलता था। रहने को बगला, कार, नौकर—चाकर सम्बन्धी सभी सुविधाएँ प्राप्त थीं। सैकड़ों लोग सुबह से शाम और रात तक भी मेरे मुख की ओर देखते थे कि कब मेरे मुँह से क्या निकले और वे तदनुरूप कार्य करें। कोई ऐसा पल न जाता था जब कोई न कोई मेरी ताबेदारी में खड़ा न रहता हो। पर, क्या कहूँ? आज स्थिति ऐसी है कि बेकार बैठा हूँ। रहने का ठिकाना नहीं। नौकर—चाकर की क्या कहूँ? मैं खुद ही मेरा नौकर हूँ। मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ—कोई नौकरी नहीं देता।

कई टाइम तो' मूखों रह केवल पानी के दो घूट पीकर खाली पेट ही सोता हू।

मैंने पूछा—यह सब कैसे हो गया? दफ्तर के कार्य का क्या हुआ?

बोले—क्या कहूँ बचपन से मेरा खेल—कूद में मन रहा। घर वालों के बारम्बार कहने पर भी मैं पढ़ने से जी चुराता रहा और जब बड़ा हुआ तब देखा कि मेरे साथी यूनिवर्सिटियों की डिग्री लेकर अच्छे—अच्छे पदों पर लगे चैन की बन्सी बजा रहे हैं। मुझे अपने पर बड़ा तरस आया। मैंने सोचा, यदि मेरे पास डिग्री होती तो मैं भी कहीं न कहीं कोई आफिसर बन गया होता। बस, इसी सोच में काफी दिनो रहा कि एक दिन मेरे किसी जानकार ने मुझे कहा कि तू डिग्री ले ले। मैंने कहा—कहाँ से कैसे ले लूँ? अब तो उम्र बड़ी हो गई है। उसने मुझे बताया कि पड़ोस के मुहल्ले में एक सस्था गुप्त रूप में डिग्रिया देती है। तेरे कुछ पैसे जरूर लगेंगे, पर तेरा काम हो जायगा। बस, क्या था? मरता क्या न करता—मैं उस सस्था में पहुँचा और जैसे—तैसे दो हजार रुपये में सौदा बन गया। मैंने सोचा इतने रुपये तो दो मास की तनखाह है, सब वसूल हो जाएंगे। मैंने रुपयों का जुगाड़ करके एम०ए० की डिग्री ले ली और मुझे आफिस में काम मिल गया।

होनहार की बात है कि एक दिन मेरा आफिस के एक साथी से झगड़ा हो गया और उसने किसी तरह मेरी जाली डिग्री की बात कहीं न कही से जान ली और मेरी शिकायत कर दी। मैं जाँच के लिए निलंबित कर दिया गया। मुकद्दमा चला और आठ वर्ष के कार्यकाल में जो कुछ जोड़ा था वह सब खर्च हो गया। पर, मैं निर्दोष न छूट सका। नौकरी भी गई और जुर्माना भी भरना पड़ा।

मैंने कहा—आपने जाली सर्टीफिकेट क्यों बनवाया? क्या आप नहीं जानते कि बही सर्टीफिकेट काम देता है, जो किसी स्वीकृत और प्रामाणिक बोर्ड या सिविलियन सर्विस में मिला हो—किसी ऐसे व्यक्ति, सस्था या समाज

से मिला प्रमाण—पत्र जाली होता है जिसे सतनी योग्यता न हो और जो प्रमाण—पत्र देने के लिए अधिकृत न हो। उसका दिया सर्टीफिकेट तो बोगस और झूठा ही होगा।

वे बोले—वक्त की बात है, होनी ही ऐसी थी। वरना कई लोग तो आज भी अयोग्य और अनधिकृत लोगो से उपाधियाँ, अभिनन्दनादि ले रहे हैं—वे सम्मानित भी हो रहे हैं और उनकी तूती भी बोल रही है।

मैंने कहा—आपकी दृष्टि से आपका कहना तो ठीक है पर, इसकी क्या गारण्टी है कि उनकी प्रामाणिकता भी आपकी तरह किसी न किसी दिन समाप्त न होगी? फिर, ऐसे उपक्रमों की प्रामाणिकता है ही कहाँ? सभी लोग तो ऐसे उपक्रमों के वैसे समर्थक नहीं होते जैसे वे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के पोषक होते हैं। आप निश्चय समझिए कि प्रामाणिक उपाधि सभी स्थानों पर, सभी की दृष्टि में प्रामाणिक ही रहेगी—एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उपाधि को जाली बताने की हिम्मत कर सके। जबकि मीड के द्वारा दी गई उपाधियों के विषय में सभी एकमत नहीं होते—कुछ न कुछ लोग उसे नकारने वाले अवश्य ही होते हैं।

उक्त कथन से हमारा तात्पर्य ऐसा नहीं कि हम अभिनन्दनों या उपाधियों का जनाजा निकाल रहे हो। अपितु ऐसा मानना चाहिए कि हम गुण—दोषों के आधार पर सही रूप में किसी सम्मान के पक्षपाती हैं—सम्मान होना ही चाहिए। पर, हम ऐसे सम्मान के पक्षपाती हैं जो किसी ऐसे अधिकृत, तद्गुणधारक, मरखी और अभिनन्दित के द्वारा किया गया हो—जिनकी कोई अवहेलना न कर सके। उदाहरण के लिए जैसे मैं 'विद्यावाचस्पति' नहीं—शास्त्रों में मूढ़ हूँ और किसी को 'सकल शास्त्र पारंगत' जैसी उपाधि से विभूषित करने का दुःसाहस करूँ (यद्यपि ऐसा करूँगा नहीं) तो आप जैसे समझदार लोग मुझे मूर्ख न कह 'महामूर्ख' ही कहेंगे और उस उपाधि को भी बोगस, जाली, झूठी और न जाने किन—किन सम्बोधनों से सम्बोधित

करेंगे? और यह सब इसलिए कि मैं उस विषय में अकिंचन हूँ, मुझमें तदर्थ योग्यता, पररख नहीं है। फलतः—

हमारी दृष्टि में वे ही उपाधियाँ और अभिनन्दन युक्ति-युक्त और प्रामाणिक हैं जो तद्गुण धारक किसी अधिकृत, अभिनन्दित और पारखी व्यक्ति या समुदाय की ओर से दिए गए हों और जिसका दाता (व्यक्ति या समाज) किसी पूर्वाभिनन्दित व्यक्ति या समाज द्वारा कभी अभिनन्दित हो चुका हो। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बटने वाली उपाधियो या अभिनन्दनो का स्थान या महत्त्व कब, कैसा और कितना? है भी या नहीं? जरा सोचिए। कही वर्तमान के पदवी आदान-प्रदान जैसे कोई उपक्रम, गुटबाजी, अहं-वासना या पैसे से प्रेरित तो नहीं है? यदि हाँ, तो 'अहं' के पोषक ऐसे उपक्रमों पर ब्रेक लगाना चाहिए। फिर, आप जैसे सोचें सोचिए। हाँ, यह भी सोचिए कि पूर्वाचार्यों की उपाधियो और अभिनन्दनो की प्राप्ति में भी क्या हम चालू जैसी 'तुच्छ' परम्परा की कल्पना कर उनके स्तर की अवहेलना के पाप का बोझ अपने सिर ले?

प्रमाद : परिग्रह

'मूल जैन-संस्कृति अपरिग्रह है और हिसादि सभी पाप परिग्रह-फलित है' यह एक ऐसा तथ्य है जिसे किसी प्रमाण या तर्क से झुठलाया नहीं जा सकता। हमें आश्चर्य है कि जब जैनाचार्य पापों की जड़ में प्रमत्त भाव (परिग्रह) की अनिवार्यता स्वीकार कर रहे हैं, तब कुछ लोग शास्त्र-सम्मत हमारी इस बात को आक्षेप की सजा दे रहे हैं। ऐसे लोगो से हमारी प्रार्थना है कि वे जिनधर्म के तथ्य को हृदयगम करें-जिनवाणी का आदर करें। हमें कोई विरोध नहीं, हम धर्म सम्बन्धी 'अहिंसा परमोधर्म' जैसे सभी नारों को सम्मान देते हैं। पर, हम देखते हैं कि इन नारों का वर्तमान में दुरुपयोग और दिखावा किया जाने लगा है, तब क्यों न इन नारों के मूल को खोजा जाय? जिससे दुरुपयोग की बढ़वारी रुके। हमारी समझ से यदि हमने उक्त नारों के मूल 'अपरिग्रह परमोधर्म' को लक्ष्य में रखा होता तो छलावे का प्रसंग उपस्थित न हुआ होता। अस्तु

वास्तव में अपरिग्रह ही 'जिन' बनने का उपाय है और 'जिन' का धर्म भी अपरिग्रह है तथा अहिंसादि सभी धर्मों के मूल में अपरिग्रह की ही प्रधानता है। जहाँ परिग्रह है वहाँ पाप है और पापों को छोड़ने के लिए परिग्रह का छोड़ना अनिवार्य है। फिर चाहे वह परिग्रह अतरंग-परिग्रह हो या बहिरंग परिग्रह हो।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि आचार्यों ने पापों को पाप तभी माना है जब उनमें प्रमत्त (परिग्रह) भाव हो। जब वे कहते हैं—'प्रमत्तयोगात् प्राण व्यपरोपण हिंसा' तब वे 'असद्विधानमनृत', 'अवत्तादानमस्तेष' आदि सभी पापों में भी 'प्रमत्तयोगात्' लगा लेने का आदेश देते हैं। उनके मत में कोई भी प्रवृत्ति तब तक पाप नहीं है जब तक उसमें प्रमत्त भाव न हो।—मरदु व जियदु व जीवो' आदि। यदि हम प्रमत्त की परिभाषा हृदयगम करे तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि सभी पापों की जड़ में परिग्रह बैठा है। तथाहि—

"जो प्रमादयुक्त है, कषायसयुक्त परिणाम वाला है उसे प्रमत्त कहते हैं। इन्द्रियों की क्रियाओं में सावधानता न रखता हुआ स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करने वाला जो मनुष्य है उसे प्रमत्त कहते हैं। अथवा जिसके मन में कषाय बढ़ गए हैं। जो प्राणघात आदि के कारणों में तत्पर हुआ है, परन्तु अहिंसा आदि में शठता प्रवृत्ति दिखाता है, कपट से अहिंसादि में यत्न करता है, परमार्थ रूप से अहिंसादि में प्रयत्न जिसका नहीं है उसे प्रमत्त कहते हैं। अथवा चार विकल्पा, चार क्रोधादि कषाय, पाँच स्पर्शनादि इन्द्रिये और निद्रा तथा स्नेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं। इनसे जो युक्त है उसे प्रमत्त कहते हैं। ऐसे प्रमत्त पुरुष की जो मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति है उसे प्रमत्तयोग कहते हैं। इस प्रकार के प्रमत्त योग से जो प्राणियों के इन्द्रियादि दश प्राणों का घात करना—वियोग करना उसे हिंसा कहते हैं। (इसी प्रकार असत्य आदि पापों में समझना चाहिए।"

"(हिंसादि के एक सौ आठ)—सरम, समारम और आरम्भ इनसे मन, वचन, काय को गुणा करने पर नौ भेद होते हैं। फिर इन नौ भेदों से कृत—कारित और अनुमोदन को गुणा करने से सत्सार्हस भेद होते हैं। तथा

इन सत्ताईस भेदों से चार कषायों को गुणा करने से एक सौ आठ भेद (एक के) होते हैं।

स्पष्टीकरण—प्रमादयुक्त पुरुष का प्राणि हिंसा आदि में जो प्रयत्न करना उसे संरभ कहते हैं। हिंसादि के साधनों को प्राप्त करने को समारम्भ कहते हैं और हिंसादि कार्य करने में प्रवृत्त होने को आरम्भ कहते हैं। कृत—स्वयं हिंसादि करना, कारित—दूसरों से हिंसादि कराना, अनुमत—हिंसादि करने वालों को अनुमोदन देना। क्रोध, मान, माया, लोभो को कषाय कहते हैं। क्रोधकृतकाय हिंसादि—सरभ, मानकृतकायहिंसादि सरभ, मायाकृतकाय हिंसादि सरभ, लोभकृतकायहिंसादि सरभ। क्रोधाकारितकायहिंसादि समारम्भ, मानकारितकायहिंसादि सरभ। मायाकारितकायहिंसादि संरभ, लोभकारित हिंसादि सरभ। क्रोधानुमोदितकायहिंसादि संरभ, मानानुमोदितकायहिंसादि संरभ, मायानुमोदितकायहिंसादि सरभ, लोभानुमोदितकायहिंसादि सरभ। ऐसे कायहिंसादि सरभ के बारह-बारह भेद। ऐसे ही वचन द्वारा हिंसादिसरभ के बारह-बारह भेद। तथा मनो हिंसादि सरभ के बारह-बारह भेद होने से एक-एक के छत्तीस-छत्तीस भेद सरभ के भेद हुए। इसी प्रकार एक-एक के छत्तीस-छत्तीस भेद समारम्भ के हुए और एक-एक के ३६-३६ भेद आरम्भ के हुए। इस प्रकार सब मिलाकर १०८ भेद हिंसा के, १०८ भेद झूठ के, १०८ भेद चोरी के, १०८ भेद कुशील के और १०८ भेद परिग्रह के होते हैं।—(उद्धृत)

उक्त सभी भेद प्रमाद की मुख्यता में बनते हैं और सभी पाप भी प्रमाद (परिग्रह) के अस्तित्व में ही बनते हैं, यह वस्तुस्थिति है। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि—

‘साधौ व्रतानि तिष्ठन्ति राग-द्वेष विवर्जनात्।’—अब पाठक विचारे कि पापों के जनक राग-द्वेषादि भाव परिग्रह में परिगणित हैं या अन्य किसी में? जरा अतरंग चौदह परिग्रहों की गणना कीजिए और देखिए—‘तीन वेद—स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद’, हास्य, रति (संग) अरति (द्वेष) शोक, भय और जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय तथा

मिथ्यात्व। क्या उक्त परिग्रहों के बिना कोई पाप संभव है या सभी पापों के मूल में उक्त परिग्रहों में से किसी की कारणता विद्यमान है? जरा सोचिए।

और एक यह भी—

चर्चा है श्रावकाचार वर्ष मनाने की। हम तो इसे काल लब्धि ही कहेंगे कि जो पुण्य कार्य सर्वथा विस्मृत हो चुका था वह सहसा स्मृति में आया। इसके माध्यम से जैनत्व को बल मिलेगा और भव्य जीवों का कल्याण भी होगा। धन्य है उन विचारको, सचालको और प्रचारको को जिन्होंने इस उपयोगी कार्य का बीड़ा उठाया। सफलता मिले इसी में सबका गौरव है। हमारी प्रार्थना है कि सभी जन इस धर्म-यज्ञ में प्राण-पण से लग जायें। हम से जो हो सकेगा, बिना शक्ति छुपाए भरसक करेंगे।

हमें यह सोच लेना चाहिए कि यह एक ऐसा कठिन कार्य है जिसे पूरा करना लोहे के चने चबाने जैसा है। आज जब आचार-विचार का सर्वथा ही लोप है, तब हमें उसकी बुनियाद शुरू से ही रखनी होगी। और उसके लिए हमें आचारवान त्यागियों से मार्ग दर्शन लेना होगा—उसकी सेवा करनी होगी। हमारे देखते-देखते हमें याद है कि किन्ही दिनों सप्तम प्रतिमाधारी का जो सन्मान था, वह कदाचित् आज साधारणतः मुन्नि में भी दुर्लभता से प्राप्त है। पहिले लोग जहाँ किसी ब्रह्मचारी त्यागी के आगमन की खबर सुनते थे वे बासो उछल पड़ते थे, भक्तिभाव से उनकी अगवानी करते थे, श्रद्धावनत हो भक्तिभाव से उनके प्रवचन सुनते थे और उनकी वैयावृत्त करते थे और इसमें उनकी पूरी दृष्टि स्व-सुधार में केन्द्रित रहती थी। अब आज सारा का सारा वातावरण बदला हुआ है। लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें पर-सुधार का लक्ष्य और प्रचार का दिखावा ही मुख्य होता है। गोया, धर्म आज केवल प्रचार और पर-सुधार का माध्यम बन गया। उसमें विचार और स्व-आचार नाम की कोई चीज ही नहीं रही। जबकि वास्तव में धर्म, प्रचार की चीज न हो, आचार की ही चीज है।

आज लोगो के लिए 'लोग क्या कहेंगे' यह प्रश्न भी मुख्य आड़े आ गया है। वे सोचते हैं—यदि हम ऐसा करेंगे या न करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बस, वे लोगो को तुष्ट करने के ख्याल से, प्रचार को माध्यम बना मैदान में कूद पड़ते हैं और लोग समझ लेते हैं कि अमुक बहुत अच्छा काम कर रहा है। आखिर क्यों न समझे? आज तो प्रचार का जमाना है, सो हो ही रहा है। पर याद रहे—'लोग क्या कहेंगे?' यह प्रश्न लोगो के सामने पहिले भी था और वे इसे हल भी करते थे। अन्तर मात्र इतना है कि तब वे इसे हल करने में प्रचार को माध्यम न बना, स्व-आचार-विचार को माध्यम बनाते थे—अपने में सुधार लाते थे। जबकि आज प्रचार को माध्यम बनाया जा रहा है। स्मरण रहे कि प्रचार और आचार में बड़ा भेद है। प्रचार तो आज सरकार भी करती है—'शराब जहर है मत पियो?' पर, सरकार का वैसा आचार न होने से इस प्रचार का लोगो पर कुछ असर नहीं होता। सभी को मालूम है कि शराब की बिक्री सरकार के दिये हुए ठेको की मार्फत सरकार द्वारा ही होती है और शराब बन्दी का प्रचार भी सरकार ही करती है। इससे मिलती-जुलती बात ही बीड़ी-सिगरेट आदि के निर्माता भी करते हैं। आदि।

यदि हमें श्रावकाचार वर्ष मनाने की वास्तविक ललक है तो हमें स्वयं को श्रावकाचार रूप में ढालना होगा। हमें अपने अपने परिवार के, गली-मुहल्ले और नगर के बन्धुओं को पहले श्रावक बनाना होगा—उन्हें धर्म के आचार पालन के लिए तैयार करना होगा। हम बात करते हैं सम्प्रदाय, सारे देश और विश्व को सुधारने की, जबकि अपने सुधार की हमें सुध ही नहीं। हमने उन बहुत सी भीड़ों को भी कई बार देखा है जिनमें भाषणों से प्रभावित होकर समुदाय के समुदाय हाथ ऊँचे उठाकर शराब और मॉस जैसे अन्य बहुत से हेय पदार्थों के सेवन न करने का वृद्ध संकेत देते रहे हैं और बाद में ललक उठने पर नियम-ध्युत हो गए हैं। हमने ऐसे जैनों को भी देखा है जो किन्ही महाराज को आहार देने के लिए आजन्म शूद्र जल त्याग का नियम लेकर बाजार में हलवाई की दुकान पर कच्चीड़ी आदि

खाकर कहते रहे है कि—हमने तो शुद्ध जल मात्र का त्याग किया है—अन्य चीजों का नहीं, आदि। गरज मतलब यह कि कुछ लोग दीर्घकालीन व्यसनी होने से और कुछ कानूनी दाव—पेचों का सहारा लेकर भ्रष्ट होते रहे है। अतः नियम देने—लेने और उस पर दृढ़ रहने व रखने के लिए पहिले उनकी चित्तभूमि को बारम्बार उसी भाँति तैयार करते रहना पड़ेगा जैसे चतुर किसान बीज बोने से पहिले खेत को भलीभाँति तैयार करता है। बाद में फसल की देखभाल की भाँति लोगों को पुनः पुनः सम्बोधन भी देना होगा। उनकी देखभाल भी करनी होगी। अब जरा सोचिए! हममें कैसे चतुर किसान कितने हैं और वैसी भूमि कब, किसने तैयार कर रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेघ ऊसर जमीन में बरस रहा हो और हम किसान भी अनाड़ी हो—मात्र लोगो में 'कृषक' नाम कायम रखने के लिए ही हल चला रहे हो यानी—'खुद मियाँ फजीहत दीगरा नसीहत।'

‘सव्यसाहूण’ में साधु कौन!

‘णमो लोए सव्य साहूण’—लोक अर्थात् ढाई द्वीप में विद्यमान सर्व साधुओं को नमस्कार हो।

उक्त पद से क्या लोक के सभी—सच्चे और वेश या नामधारी दिखावटी साधुओं को नमस्कार करने का भाव प्रकट नहीं होता? यह प्रश्न कई लोगों द्वारा पूछा जाता रहा है। इस विषय में आगम का अभिमत क्या है, इस परिप्रेक्ष्य में विचारना चाहिए। आगम में ‘साधु’ की व्याख्या इस प्रकार दी है—

“जो अनन्त ज्ञानादिरूप शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं। उन्हें साधु कहते हैं। जो पाच महाव्रतों को धारण करते हैं, तीन गुप्तियों से सुरक्षित हैं, अठारह हजार शील के भेदों को धारण करते हैं और चौरासी लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते हैं।”

‘सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी या उन्नत, बैल के समान भद्र प्रकृति, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह गोचरी

वृत्ति करने वाले, पवन के समान निःसंग या सब जगह बिना रुकावट के विचरने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी या सकल तत्वों के प्रकाशक, उदधि अर्थात् सागर के समान गभीर, मंदराचल अर्थात् सुमेरु पर्वत के समान अकम्प रहने वाले, चन्द्र के समान शान्तिदायक, मणि के समान प्रभापुंजयुक्त, पृथ्वी के समान बाधाओं को सहने वाले, सर्प के समान अनियत आश्रय-वसतिका में निवास करने वाले, आकाश के समान निरालम्बी या निर्लेप, सदाकाल मोक्ष का अन्वेषण करने वाले साधु होते हैं।

(षट्ख० १-१-१)

‘मूलमन्त्र में सर्वगुण सम्पन्न सभी साधुओं के ग्रहण के भाव में ‘सर्व्व’ पद है। सर्व शब्द से अर्हत्-मत मान्य साधुओं मात्र का ग्रहण है, बुद्धमत आदि के साधुओं का ग्रहण नहीं है। जिनसे सब जीवों का हित हो, जो अरहत की आज्ञानुसार प्रवर्तें, दुर्नयो का निराकरण करे वे सर्व साधु हैं।’ मन्त्र में उन्हीं को नमस्कार किया गया है और उन्हीं के विषय में कहा गया है।

(षट्० भाग १-१-१)

‘उरग-गिरि-जलण-सागर-नहतल-तरुगणसमो अ जो होई।

भमर, मिय, धरणि जलरुह, रवि पवण समो अतो समणो॥’

उक्त परिप्रेक्ष्य में विचारना है कि आज देखा-देखी, चाहे जो हो, जैसा हो, अपने से तनिक भी श्रेष्ठ हो-चाहे आडम्बर परिग्रह का पुज ही क्यों न हो? सभी को गुरु मानकर नमस्कार करने की जो परिपाटी चल रही है, वह कहाँ तक उचित और णमोकार मन्त्र सम्मत है। जरा सोचिए!

‘मिथ्यादृष्टि’ का अनादित्व!

वस्तुत्व का निरूपण जुदी प्रक्रिया है और प्रमाद कषायादि भावों वश वस्तु का कथन या विचार करना जुदी बात है। तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि के प्रमाण नयगर्भित और प्रमाद-कषायादि रहित होने से उसमें केवल वस्तु-तत्त्व का विवेचन है और उसमें पुण्यात्मा-पापी सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि आदि जैसी दृष्टियों के स्वरूप कथनों का समरूप में समावेश है। वहाँ

प्रमादादि का अभाव होने से भाव या द्रव्य रूप जैसी हिंसा की सम्भावना नहीं। इसके विपरीत—जब किसी को कषाय या प्रमादवश होकर या तिरस्कार की भावना से पापी, हिंसक, झूठा, चोर, व्यभिचारी, मिथ्यादृष्टि आदि कहा जाय तब वहाँ हिंसा का दोष है और इस दोष में प्रवृत्ति करना जैन या जैन धर्म को अमान्य है।

यत—जैन आगम के अनुसार यह ससार अनादि है। मोक्ष भी अनादि है और इनके मार्ग और अनुगमनकर्ता भी अनादि है। आचार्यों ने सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि को मोक्ष का मार्ग और इन मार्गों के अनुसरणकर्ताओं को सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी और सम्यक्चारित्रि कहा है। इससे विपरीत यानी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र को ससार मार्ग और इन मार्गों के अनुसार कर्ताओं को मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्रि कहा है। इस प्रसंग को यदि विशदरूप में जानना चाहे तो कह सकते हैं कि उत्सर्ग—अपवाद, विधि—निषेध, अस्ति—नास्ति, सम्यक्—मिथ्या जैसी दो विरोधी विचार—धाराये अनादि—निधन है—जब एक का विकल्प है तब दूसरी का होना अनिवार्य है। बिना ऐसा माने, अनेकान्त की भी सिद्धि नहीं है। फलतः चूँकि सम्यग्दृष्टि आदि व्यवहार अनादि है। अतः वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में उससे उल्टे मिथ्या दृष्टि आदि व्यवहार भी अनादि है।

आठों कर्मों में मोहनीय कर्म को सबसे बलवान बतलाया है और उसका साक्षात् सम्बन्ध आत्मा के भावों से है। मूलतः उसकी दर्शन मोहनीय और चारित्रमोहनीय ये दो प्रकृतियाँ हैं और कर्मों के अनादि होने से ये प्रकृतियाँ भी अनादि हैं। दर्शन मोहनीय प्रकृति के उदय का फल मिथ्यात्व भाव भी है और जिसे इस मिथ्यात्व का उदय होता है वह मिथ्यादृष्टि है।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों भावों और शब्दों तथा व्यक्तित्वों का अस्तित्व भगवान् ऋषभदेव के समय में भी था। उस युग में जो ३६३ मिथ्या—मत कहे गए हैं—वे मिथ्यादृष्टियों के ही थे। तीर्थंकर महावीर के समय में भी ऐसे जीव विद्यमान थे। बाद के प्राचीनतम आचार्यों ने भी मिथ्यादृष्टि शब्द को स्थान दिया है। तथाहि—

‘मिथ्याइही गियमा उवइहु पवयण ण सहइदि।’

—गुणधराचार्य कसायपाहुड।, १०८

—गोम्मटसार जीवकाण्ड

‘ओघेण अत्थि मिथ्याइही’—

—बट्खडागम १-१-९

इसी प्रकार गुणस्थानो मे प्रथम गुणस्थान का नाम ‘मिथ्यात्व’ है और वह अनादि से है और उस गुणस्थानवर्ती अनन्तजीव है, उन सभी को ‘मिथ्यादृष्टि’ नाम दिया गया है। उक्त वर्णन मे हिंसा-अहिंसा का प्रश्न छुए बिना मात्र वस्तु-तत्त्व वर्णन को प्रमुखता दी गई है। एतावता ऐसा मानना कि ‘मिथ्यादृष्टि’ हिंसक, झूठा, चोर आदि जैसे शब्दों मे ‘वैचारिक हिंसा’ का दोष आता है-अतः ये जैन आगमिक शब्द नहीं है या बाद के प्रचलन है आदि कहना सर्वथा निर्मूल है। पुण्यात्मा-पापात्मा, हिंसक-अहिंसक, सत्यवादी-झूठा आदि सभी विरोधी धर्मों के विकल्प और सभी विरोधी धर्म अनादि है। भावो की सभाल (उत्तमता) से इनके कथन मे अहिंसा है और भावो की कलुषता मे हिंसा है। समताभाव से यथार्थ वस्तु-स्वरूप का वर्णन करना पाप नहीं। मिथ्या को मिथ्या और मिथ्या मानने वाले को मिथ्यादृष्टि कहना आगम सम्मत अनादि तथ्य है-नवीन नहीं। इसमें जैनी को कैसे बर्तना चाहिए? जरा सोचिए!

शोध-पत्रिकाएं कैसी हों!

भौतिक शोध (रिसर्च) का जोर है और लोगो का ध्यान पर्याप्त मात्रा मे उधर ही है। उस दिन एक सज्जन बोले-समाज मे शुद्ध मायने मे शोध-पत्रिकाएं होनी चाहिएँ। हमने सोचा बात तो ठीक है। टीका-टिप्पणी और आलोचना-प्रत्यालोचना के प्रसंगो से तो अनेको पत्र भरे रहते है। पर, प्रश्न यह उठता है कि शोध करने से तात्पर्य क्या है? मात्र जड़ की या चेतन की भी?

अनादि काल से यह जीव पर की खोज में रहा, उसने सिद्धान्त को और अपने को नहीं खोजा। यदि अपने को खोजें और खोजकर अपना

निखार करे तो खोज सार्थक हो। आज जो लोग खोज की बातें या खोज के कार्य करते हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनका ध्यान सिद्धान्त और आचार-विचार के प्रसंगों की ओर हो या जो जिनमार्ग में प्रवृत्ति करते-कराते हो। यत् सिद्धान्त ज्ञान और आचार-विचार के बिना इन भौतिक मिट्टी-पाषाणों, साहित्य, इतिहास एवं पाण्डुलिपियों के संग्रह मात्र में धर्म का उतना लाभ नहीं। ऐसी-ऐसी खोजें तो आज तक बहुत हो चुकीं और उनसे जैनधर्म का उतना ठोस प्रचार नहीं हो सका। ठोस सिद्धान्त ज्ञान और आचार-विचार के बिना धर्म का आचरण में ह्रास ही हुआ है।

इस प्रसंग में अनेकान्त के जन्म का इतिहास जब हमारी दृष्टि में आया तब हमने पढ़ा—

“जैन समाज में एक अच्छे साहित्यिक तथा ऐतिहासिक पत्र की जरूरत बराबर महसूस हो रही है, और सिद्धान्तविषयक पत्र की जरूरत तो उससे पहिले से चली आती है। इन दोनों जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, समतभद्राश्रम ने अपनी उद्देश्य सिद्धि और लोकहित की साधना के लिए सबसे पहिले ‘अनेकान्त’ नामक पत्र को निकालने का महत्त्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया है।’ अनेकान्त वर्ष १, किरण एक, वी०नि० २४५६।

उक्त नीति के आधार पर ‘वीर सेवा मन्दिर’ की नियमावलि में प्रकाशित निम्न पैरा भी मननीय है—

‘अनेकान्त पत्रादि द्वारा जनता के आचार-विचार को ऊँचा उठाने का सुदृढ़ प्रयत्न (करना)—नियम ३(ब)

उक्त सन्दर्भ में ‘अनेकान्त’ आज तक खरा उतरता आया है इसमें प्रारम्भ से ही शोधपूर्ण, सैद्धान्तिक, आचार-विचार सम्बन्धी सभी प्रकार के लेखों, कविताओं, कथाओं आदि का समावेश होता रहा है।

आज स्थिति ऐसी है कि युग के अनुरूप धर्म को चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है और धर्म के अनुरूप युग को चलाने में उपेक्षा भाव दिखाया जा रहा है। फलतः—युगानुरूप-सिद्धान्त ज्ञानहीन या भीरु कुछ लोग अण्डे

जैसे अमक्ष्य को निरामिष घोषित कर धर्म में रखीचन्ना चाह रहे हैं, कुछ शुद्ध खान-पान को छोड़ होटलों में जाने और उनमें विवाह शादी आदि रचाने में लगे हैं और कुछ सामूहिक रात्रि भोजन आदि की परम्पराएँ बना रहे हैं तथा जिन्हें मन्दिर शास्त्र और गुरुओं से लगाव नहीं रह गया है उनमें कितने ही धर्म के प्रमुख बनने की दौड़ धूप में भी लग रहे हैं। यदि उन्हें सिद्धान्त का ज्ञान और आगम-विहित आचार-विचार का ज्ञान कराकर धर्म के अनुरूप युग को बदलने की प्रेरणा दी जाय तो धर्म के हास का स्थान धर्म का उत्थान ले सकेगा। बिना आचार-विचार के सब सूना है। हमारे पाक्षिक-मासिक, द्वि या त्रैमासिक पत्र इस ओर प्रमुख ध्यान दे, तो कैसा रहेगा? जरा सोचिए।

व्यसन-मुक्ति आन्दोलन!

जैन देखे, जैन समाज देखा। इसके सदस्य, पच, पचायतें और नेता भी देखे। हमने महाव्रती मुनि और अणुव्रती तथा अव्रती श्रावकों के समागम के अवसर भी पाए। कभी यह सब ऐसा ही रहा। पर, आज सब स्थिति बदली हुई है। अब न वैसे जैन हैं, न जैन समाज। सदस्य, पच, पचायत और नेता भी वैसे नहीं हैं। सब बदल गया है। जो कुछ दिख रहा है, अधिकांश बनावटी-अर्थ और यश अर्जन की दिशा में मुड़ा हुआ है।

अब तो न जाने कितनेक व्यसनी अपने को जैन लिखते हैं, कितनेक जैन समाज हैं, कितने सदस्य और कितनी ही पचायतें हैं और नेताओं का तो कहना ही क्या? उनमें कितनेक राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक धरोहर का लाभ उठाने की धुन में हैं और कितनेक कोरी प्रतिष्ठा और यश अर्जन के चक्कर में हैं?

जैन सस्थाओं-मन्दिरों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और सरस्वती भवनो के हाल भी प्रायः डगमगाए हुए हैं। मन्दिरों में दर्शन-पूजा करने वालों को जबर्दस्ती हॉकना पड़ता है। कहीं-कहीं तो पूजा का कार्य वेतन देकर पुजारियों से कराया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थी धर्म-शिक्षा

का ग्रहण मजबूरी में ही करते हैं—वे भी कालेजों की शिक्षा—सुविधा को ही प्रमुखता देते हैं। हमारे पूर्वजों ने सरस्वती भवनो की स्थापना की। खोज २ कर दुर्लभ-ग्रन्थों के संग्रह किए—उन्हें आज पढ़ने वाले नहीं। इन सब बातों में, अनेक कारणों में एक कारण लोगों का व्यसनो से लगाव भी है। अब व्यसनो से मुक्ति आवश्यक है।

जैन को सबसे पहले व्यसन—मुक्त होना चाहिए और आज की पीढ़ी में इसका हास है। जब तक एकजुट होकर इन व्यसनो से मुक्ति नहीं पाई जाती, तब तक सुधार असम्भव है।

हाल ही में कोल्हापुर में घटित समाचारों को पढ़कर कुछ आशा की किरणें चमकती जैसी लगी हैं। वहाँ के वीरों ने मुनि श्री विद्यानन्द जी के आशीर्वाद में 'व्यसनमुक्ति आन्दोलन' पद्धति को अपनाया है। महात्मा गाँधी की भाँति इसमें भी डगर—डगर, नगर—नगर, ग्राम—ग्राम और गली—मुहल्लों में पैदल मार्च होता रहेगा और लोगों को व्यसन—मुक्त रहने का सदेश दिया जाता रहेगा।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि मुनि श्री पिछले दशकों में, व्यवहारत—धर्म प्रचार के विधि—विधान निर्मित एवं उनको सफलतापूर्वक संचालित करने में सफल हुए हैं। उन्होंने आबाल—वृद्ध—विशेषकर नवयुवकों को व्यवहार धर्म की दिशा में जागृत किया है। धर्मचक्र, मंगलकलश, धार्मिक रिकार्ड्स निर्माण, गोमटगिरि पर ४० बाहुबली महामस्तकाभिषेक का बड़े पैमाने पर आयोजन आदि सब मुनि श्री के आशीर्वाद—फल हैं।

इस प्रकार के व्यसन—मुक्ति आन्दोलन को अपनाना—सभी के हित में है ऐसा हम सोचते हैं। जरा आप भी सोचिए।

ये विसंगतियाँ!

दूसरों को दोष देना लोगों का स्वभाव जैसा बन गया है। कहते हैं—आज ससार में जो बदलाव आया है, छीना झपटी, आपा—घापी मची हुई है वह

सब समय के बदलाव का प्रभाव है, पर, यह कोई नहीं बतलाता कि यह सब घटित कैसे हुआ? जबकि समय, दिन-रात, घड़ी-घण्टा, मिनट-सैकिण्ड आदि में कोई बदलाव आया नहीं मालूम देता। समय तो तीर्थंकरों के काल में और उससे बहुत पहिले काल में जैसा और जिस परिमाण में था आज और अब भी वैसा उसी परिमाण में है। फिर काल-द्रव्य अन्य पदार्थों के लिए प्रेरक भी तो नहीं-हर द्रव्य का परिणमन उसका अपना और स्वाभाविक है-‘उत्पाद-व्यय-धौव्य युक्त सत्।’

सुना है, पहिले के लोग स्वार्थी उतने नहीं थे जितने परमार्थी। उनकी दृष्टि दूसरों के उपकार पर अधिक रहती थी जबकि आज बिरले ही मानवों की बिरली ही गतिविधियाँ परमार्थ के लिये समर्पित हैं। मनुष्य स्वयं स्वार्थ की ओर दौड़ रहा है और बदनामी से बचने के लिये स्वयं ही युग को ‘अर्थयुग’ या अर्थ के प्रभाव का नाम देकर बदनाम कर रहा है।

स्वार्थ के लिए मानव की दौड़ कहाँ-कहाँ है, यह जानने के लिये लम्बे लम्बे व्यायामों की आवश्यकता नहीं। आज तो मानव कहाँ नहीं दौड़ रहा? यह आसानी से जाना जा सकता है, क्योंकि उसकी अ-दौड़ के क्षेत्र सीमित हैं और दौड़ के क्षेत्र विस्तृत। मानव ने सभी क्षेत्रों तो स्वार्थपूर्ति से व्याप्त कर रखे हैं-जो निःस्वार्थ हैं वे धन्य हैं। बहुत से लोगो ने तो धर्म उपकरणों, स्थानों और धर्म के नाम पर होने वाले कार्यक्रमों तक को स्वार्थ-पूर्ति से अछूता नहीं छोड़ा है। बहुत से लोग दान देते हैं तो यश-कीर्ति-नाम के लिये, सम्मेलन, जयन्तियों आदि के आयोजन करते हैं तो यश व अर्थ के लिए, भाषण, कथा, प्रचार आदि करते हैं यश व अर्थ के लिये और धार्मिक-साहित्य प्रकाशन आदि करते हैं तो वह भी व्यवसाय के लिये। कोई दूसरों को नीचा दिखाने के लिये समन्वय के नाम पर विरोधी वाणी बोल रहे हैं तो कही-जहाँ पहिले वस्तुनिर्णय के लिये अपेक्षावाद को निर्णायक माना जाता था वहाँ अब निरपेक्षावाद का प्रभुत्व है, जहाँ अनेकान्त था वहाँ एकान्त है। इस प्रकार सभी तो विसर्गतियाँ इकट्ठी हो गई हैं, जबकि धर्म सभी विसर्गतियों से अछूता-वस्तु स्वभाव में है।

यदि कहीं विसंगतियाँ नजर आती हों तो उन्हें दूर कीजिये। अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि परिपक्व होने पर ये विसंगतियाँ ही धर्म का रूप ले बैठें। क्योंकि बदलती परम्पराओं से यह स्पष्ट होने लगा है कि-धर्म में अधर्म तीव्रगति से घुसपैठ कर रहा है और हम एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं। हमने जो एक करता है दूसरे भी वही करने लगते हैं और करें भी क्यों नहीं? कुछ अपवादों को छोड़, प्रायः हम सभी तो एक बैली के चट्टे-बट्टे जैसे हैं। पर, आश्चर्य न करें-बलिदान निरोधक धर्म के मध्य भी बलिदान बैठा है। अधर्म निरोध के लिये सभी तीर्थंकरों को भी सर्वस्व तक बलिदान (त्याग करना पड़ा। अब धर्मरक्षा के लिये हमें क्या बलिदान (त्याग करना है? जरा सोचिये और करिये।

प्रचार किसका और कैसे?

जैनधर्म आचार-मूलक है तथा इसमें आभ्यन्तर और बाह्य दोनों आचारों के पालन का निर्देश है। जिसका अन्तरंग राग-द्वेष, मिथ्यात्व, कषायादि से रहित हो, और बाह्य प्रवृत्ति पचेन्द्रिय तथा मन के वशीकरण क्रिया से ओत-प्रोत हो वही पूरा जैनी है, वही 'जिन' का सच्चा अनुयायी और वही जैन का समर्थक है। यहाँ तक कि पूर्वजन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध करने वाले सभी जीवों को भी इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ा और वे इस जन्म में भी निवृत्ति रूप इसी प्रवृत्ति से केवलज्ञानी व 'जिन' बन सके। अतः लोगो को 'जिन' व वीतराग की श्रद्धा व रुचि हो, वे जिन-मार्ग पर चले, जिन और जैनी बनने का प्रयत्न करें यही उत्तम मार्ग है।

श्रद्धा करने और मार्ग पर चलने के लिये वह सब कुछ करना होता है जो महापुरुषों ने किया और जिसका मूल चारित्र है। यत-श्रद्धा और ज्ञान दोनों स्वयं भी जानने व अनुभूति रूप क्रिया होने से स्वयं चारित्र रूप ही हैं। फलतः चारित्र ही मुख्य है। जो जितना अन्तरंग व बहिरंग चारित्री होगा वह उतना ही 'जिन' और जैन के निकट होगा। हाँ, इस चारित्र में शक्ति की अल्प व महत् व्यक्तता की अपेक्षा अल्प बहुत्व अवश्य

है—अल्प अणुव्रत व महत् महव्रत कहलाता है। श्रावक का चारित्र अणुव्रत और भुनि का महाव्रत रूप है—पर, है वह सभी चारित्र। उक्त चारित्र के परिप्रेक्ष्य में आज की स्थिति क्या है? यह विचारणीय विषय बन रहा है।

आज लोगो में सम्यग्दर्शन प्राप्त करने को दबाव डाला जाता है, आधुनिक के सन्दर्भ में ज्ञान के विस्तार का निर्देश दिया जाता है, आध्यात्मिक चर्चाएँ होती हैं। सम्मेलनों और सेमीनारों के आयोजन किये जाते हैं—आदि। यदि उक्त सभी आयोजन आचरण में उतरने की ओर अग्रसर दिखाई देते हों तो सभी सकल्प और आरम्भ शुभ हैं। पर अधिकांशतः ये आयोजन क्या हैं? चर्चाएँ क्या हैं? और सेमीनार क्या हैं? इनके वास्तविक रूपों पर लोगो की दृष्टि नहीं। अन्यथा—क्या कषायपोषण और आचार—विचार शून्यता में की जाने वाली सम्यग्दर्शन की चर्चाएँ धर्म से दूर नहीं? क्या वर्तमान उत्सव व सेमीनारों के आयोजन प्रायः प्रभूत सम्पत्ति व्यय करने वाले और साधारण ज्ञान—पिपासुओं को लाभ देने से दूर नहीं? क्या दोनों के ही मूल में चारित्र का अभाव नहीं? बहुतों में प्रकट कषाय—मान आदि दृष्टिगोचर है तो बहुतों में लोभादि के सद्भाव रूप अन्तरंग कलुषता और बाह्याचार शून्यता।

वर्तमान सेमीनार क्या कुछ दे जाते हैं, ये लेने वाले जाने। पर अनुभव तो ऐसा है कि एक ओर जहाँ उत्सवों व सेमीनारों में पठित कतिपय निबन्ध बहुत घिसे—पिटे और कई २ जगह बाँचे होते हैं—उनमें पिष्ट—पेषण भी अधिक मात्रा में लक्षित होते हैं, तो दूसरी ओर बहुत से नये प्रबन्ध कुछ बुद्ध—बोधितों तक ही सीमित रह जाते हैं और कई वाचकों में तो आचार—विचार सम्बन्धी मूर्तरूप भी परिलक्षित नहीं होता। ऐसे सेमीनारों से अधिकांश लोगो को खासकर स्थानीय युवापीढ़ी को धर्म के अनुकूल कुछ नहीं मिल पाता और कभी—कभी तो इन सेमीनारों से विपरीत प्रभाव होता भी देखा जाता है जैसे—युवक जान लेते हैं इन सेमीनारों के विकृत—रूप, सम्मिलित होने वाले अनेको महारथियों के आचार—विचार और धन के अप—व्यय के विविध आयाम। किसी का कहना था—कि उनके नगर में पिछले वर्षों

मे घटित एक सेमीनार में कुछ वाचकचार्य ऐसे भी थे जो नई पीढ़ी पर बिना छने पानी और कन्दमूल सेवन की छाप छोड़ गए और कुछ ने तो रात्रि-भोजन त्याग जैसे मोटे नियमों का भी उल्लंघन किया।

उक्त प्रसंगों में सोचना पड़ेगा कि इन सेमीनारों के आयोजन दुरुह तत्व-ज्ञान के आदान-प्रदान मात्र के लिए हों या आचार-विचार का मूर्त-रूप प्रस्तुत करने के लिये भी? आज जबकि शास्त्रों-सम्बन्धी खोजों के प्रसंगों से भण्डार भर चुके हैं-लोग इतना लिख चुके हैं कि उन्हें पढ़ने और छपाने वाले भी दुर्लभ हो रहे हैं। इन प्रभूत लेखों और अनुवादों ने मूल भाषा और भावों को लोगों की आँखों से दूर-सा जग पटक है-वे आचार्यों के मूलभावों से दूर जा पड़े हैं और वाह्याचार-विचार (प्रगट में जैनत्व दर्शाने वाली-प्रभावक क्रिया) से भी शून्य जैसे हो रहे हैं। तब क्यों न मूल ग्रन्थों के पठन-पाठन की परिपाटी का पुनः प्रयत्न किया जाय और क्यों न मूर्त-आचार-विचार प्रसार के लिए चारित्र्य विषयक ग्रन्थों के शोध व मूर्त आचार प्रस्तुत करने के मार्ग खोजे जाएँ? द्वय उधर लगे या दिखावे में? जरा सोचिये।

वे जैनी ही तो थे!

‘उपसर्गं दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च निष्प्रतीकारे।

धर्माय तनविमोचनमाहुः सल्लेखनाभार्याः॥’

निष्प्रतीकारयोग्य उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापे, बीमारी आदि के कारण धर्म के लिए-धर्मसाधन हेतु शरीर का त्यागना सल्लेखना या समाधिमरण है।

-बड़े शोक में डूब गया देश और धार्मिक जगत्। जब बाबा बिनोवा भावेजी का वियोग सुना। वे देशहित के लिये राष्ट्र-पिता बापूजी के आदर्शों पर उनसे कन्धा भिड़ाकर चले और बापू के बाद में भी जीवनपर्यन्त धर्म की आन को निभाते चले। भू-दान तो उनकी सेवा पद्धति का एकमात्र उजागर रूप था। वे अपने अन्तस्तल में न जाने कितने ऐसे यज्ञ छिपाये फिरते रहे जो जन-जन हितकारी थे। जहाँ भी जैसी आवश्यकता प्रतीत

हुई वही यज्ञ के अंश बिखेर दिये। उनकी अहिंसा, करुणा, परोपकार—बुद्धि आदि—आदि की भावनाएँ, धार्मिक और पारमार्थिक यज्ञ थे। जब तक जिए पर के लिये, देश के लिये और धर्म के लिए।

बाबा ने ससार चक्र को पैनी दृष्टि से परखा था फलतः वे अन्तिम परीक्षा तक उत्तीर्ण होते रहे। हल्का दिल का दौरा पड़ने पर सभाल के प्रयत्न किये गए, देश प्रमुखों ने सबोधन दिये। पर, बाबा ने किसी की न सुनी। वे एक समयी—जैन समयी की भाँति उस प्रतिज्ञा—आस्था पर दृढ़ हो गये जो जन—जन को दुर्लभ होती है। उन्होंने औषधि, अन्न, आहार, उपचार आदि सभी से विरक्ति ले ली। वे अपने में इस आस्था से दृढ़ हो गए कि शरीर मरण धर्मा है—इससे मेरा कोई सरोकार नहीं—‘बस्त्राणि जीर्णानि यथा विहाय।’

जैनी को अव्रती अवस्था में भी अष्टमूल गुणधारी होना चाहिये—व्रत तो बहुत बड़ी निधि है। बाबा में जैन—मान्य ऐसी कौन—सी विधि नहीं थी? मोटे रूप से बहुत सी विधियाँ उनमें विद्यमान थी। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, अणुव्रत सभी तो उनमें थे—जैनी के नाम से भले ही न सही, व्यवहार से वे सच्चे जैन श्रावक थे। काश! हमे सदबुद्धि मिले और हम व्रत के बन्धन में न बँधे रहकर भी बाबा की भाँति आचरण में अणुव्रतों जैसे पालन करने की सीख ले, तो हमें भी बिना प्रयत्न के सहज सल्लेखना प्राप्त हो सकती है। जिसका जीवन न्याय नीतिपूर्ण रहे और अन्त में समाधि—मरण हो, वह जैनी नहीं तो और क्या? मेरी दृष्टि में तो वे जैनी ही थे। उन्हें सादर नमन और श्रद्धाजलि।

और एक यह भी

—धर्म का सच्चा स्वरूप चारित्र अर्थात् आचरण है। और सम्यक् चारित्र का धारक (धर्म को जीवन में उतारने वाला) धर्मात्मा है। धर्म और धर्मात्मा दोनों परस्पर—सापेक्ष हैं। फलतः—जहाँ भी धर्म का प्रसंग उपस्थित हो, धर्मात्मा की खोज की जानी चाहिए। यद्यपि वर्तमान अबार पचमकाल में

जीवों में चारित्र्य मोहनीय के उपशम—क्षय—क्षयोपशम में मन्दता लक्षित होती है और वे व्रत और नियमों की उच्च दशा में नहीं पहुँच पाते। तथापि धर्म के वाहकों को उतना तो होना ही चाहिए जितना अव्रती श्रावक में अवश्यम्भावी है। जैसे आजन्म मद्य—मांस—मद्यु का त्याग, पद्म उदुम्बरो का त्याग, अनुष्ण जल और रात्रि—भोजन का मन—वचन—काय, कृतकारित—अनुमोदना से त्याग। यदि देव दर्शन, गुरुभक्ति करने का नियम हो तो और भी उत्तम।

श्रावकों का कर्तव्य है कि धार्मिक प्रसंगों में उत्सव के मुखिया के चुनाव में उक्त बातों का ध्यान करें और जिनशासन के महत्त्व को समझ धर्मचक्र को प्रभावक बनाने में सहायक हो। अन्यथा हमने कई बार कईयों के मुख से उलाहने सुने हैं—

“क्या जिनदेव या गुरु भी ऐसे ही मुखिया थे, जैसे अमुक धर्म—सभा के अमुक नेता?—जिनमें ‘जैनी’ का एक भी घिह नहीं था।” ‘जैसे नेता वैसी सभा और वैसा ही प्रभाव’ आदि।

धर्म—उत्सवों के मुखिया बनने का आग्रह आने पर सबधित व्यक्तियों को भी सोच लेना चाहिए कि उक्त सदर्म में वे उस पद के कहाँ तक योग्य है? धार्मिक प्रसंग में मुखियापने के लिए धर्म—विहीन—लौकिक बड़प्पन, लौकिक या राजकीय पद अथवा लौकिक ज्ञान प्राप्त कर लेना कार्यकारी नहीं अपितु मुखियापने के लिए या किन्हीं धर्म उत्सवों के उत्तरदायित्व सँभालने के लिए जिन—धर्मानुकूल स्थूल आचरण और धर्मविषयक स्थूल ज्ञान होना अनिवार्य है—ऊँचे नियमपालक और ज्ञाता हो तो सोने में सुहागा। जरा सोचिए!

दिगम्बर महावीर के प्रति ऐसी बगावत क्यों?

हम वर्षों से लिखते आ रहे हैं, कि दिगम्बर जैन धर्म अपरिग्रह प्रधान धर्म है। इसमें अन्तरंग—बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रह से रहित ही मुक्ति का पात्र होता है। इस तथ्य को न समझने वाले कई अज्ञान, समानाधिकार

की बात उठाकर स्वयं भ्रमित होते हैं और दूसरों को भी मार्गभ्रष्ट करने के साधन जुटाते हैं।

जैसी कि सूचना है उस दिन एक दिगम्बर शिक्षण शिविर समापन समारोह में कैलाशनगर की भरी सभा में 'मां श्री' के संबोधन युक्त दिगम्बरमतावलम्बी ब्र० श्री कौशलकुमारी बोल उठी जैसे वे नहीं, अपितु कोई भ० रजनीश बोल रहे हो। आश्चर्य कि उस सभा में दिगम्बर जैन समाज के नामधारी अनेक नेता बैठे-बैठे सब सुनते रहे और किसी से प्रतिवाद करते न बना, अब हमें विरोध में लिखने को कह रहे हैं? जब कुछ नेताओं से हमारी बात हुई तो पछता रहे थे कि यह तो बुरा हुआ जो श्री कौशल जी ने भ० महावीर को अन्यायी कहकर ललकारा। प्रकारान्तर से उन्होंने सक्त्र और स्त्रीमुक्ति की पुष्टि कर दी, आदि।

ब्र० कौशल जी का मन्तव्य था कि भ० महावीर ने स्त्रीमुक्ति का निषेध कर बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आगम के विरुद्ध बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि क्या यह न्याय है कि एक चिरकाल-दीक्षित आर्यिका किसी नवीन दीक्षित मुनि को नमस्कार करे, आदि।

उक्त बाते दिगम्बर मान्यता के विरुद्ध हैं और किसी त्यागी को नहीं कहनी चाहिए। जो श्री कौशल जी ने भरी सभा में कही। इससे तो दिगम्बर मान्यता के विरुद्ध ही प्रचार हुआ। यदि उन्हें शका थी तो किसी विद्वान् से चर्चा कर लेनी थी।

कमल को पकज कहा जाता है, वह पक (कीचड़) से उत्पन्न होता है। वह देखने में सुन्दर, स्पर्श में कोमल, सूघने में सुगन्धित होता है। उसे सभी जगह सम्मान मिलता है। क्या कभी कमल की माँ कीचड़ को ऐसा सौभाग्य मिला है? पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा जाता है। उससे रत्न, हीरे आदि जन्मते हैं। वे अत्यन्त कान्तिमान होते हैं और उसके छोटे टुकड़े को भी बहुमूल्य आका जाता है। क्या कभी पृथ्वी के बड़े खण्ड को भी ऐसा सुयोग प्राप्त होता है? भले ही मा तीर्थंकर को जन्म देती हो तब

भी वह उनकी तुलना नहीं कर सकती—सबकी अपनी पृथक्-पृथक् योग्यता है जैसे पुरुष कभी बच्चे को अपने गर्म से जन्म नहीं दे सकता, आदि।

स्त्री की मुक्ति में उसका परिग्रह बाधक है। वह कभी भी पूर्ण अपरिग्रही नहीं हो सकती—भीतर और बाहर नग्न नहीं हो सकती। म० कौशल जी तो स्वयं स्त्री जाति है, क्या किसी स्त्री ने कभी खुले रूप से नग्न रूप में विचरण की कोशिश की, साड़ी जैसे बाहर परिग्रह को छोड़कर देखा? स्त्री जाति में लज्जा और भय दोनों ऐसी कमजोरियाँ हैं जो उसे महाव्रत धारण नहीं करने देती? उसे सदा-सदा रक्षा की जरूरत है। यदि वह निर्भय होकर विचरण की बात करे तब भी नहीं बनती, वह तो स्वाभाविक बात है। वैसे भी नारी जाति स्वभावतः मोहक शक्ति है। बाजारों, गलियों और मुहल्लों में वस्त्राच्छादित नारी भी मनचलो को लुभा लेती है तब परिग्रह रहित नग्ननारी कैसे सुरक्षित रह सकती है? सुरक्षित रहना उसके बस की बात नहीं, वह परायो के आधीन है। दुर्भाग्य से यदि कोई दुर्घटना हो जाय तो नारी को नव-मास और उससे आगे भी घोर-परिग्रह के ज्वाल में फसना तक संभव है। क्या करे, उसके शरीर की बनावट और शक्ति ही ऐसी है जो उसे अपरिग्रही नहीं होने देती और बिना पूर्ण-अपरिग्रही हुए मुक्ति नहीं होती। नारी के गुप्त अंगों में सदाकाल असंख्यातजीवों की उत्पत्ति होती रहती है।

म० महावीर को अन्यायी कहना सर्वथा ब्रह्मचारिणी जी के अहम्भाव का सूचक है—म० महावीर की वाणी से तो वह वस्तु-स्थिति ही प्रकट हुई—जो पूर्व तीर्थंकरों ने कही। ये ही बातें आर्यिका को मुनि से छोटा दर्जा देती हैं। आश्चर्य, कि मुनि को नमस्कार करने न करने की जो बात माता श्री ज्ञानमती को स्वयं आज तक न सूझी वह कुमारी कौशल जी को सहसा कैसे सूझ गई? कही यह दिगम्बरो के प्रति बगावत का चिह्न तो नहीं?

कुमारी कौशल जी को सुना जाता रहा है कि उन्हें कष्टुर श्रद्धा और परिपक्व ज्ञान है। उनके उक्त महावीर के प्रति बगावत करने के बयानों से तो ऐसा नहीं लगा। उन्होंने तो स्वयं कहा कि—मैं आगम के विरुद्ध

बोल रही हू। आखिर, यह सब क्यों? यह उन्हें और विचारको को स्वयं सोचना है। और यह भी सोचना है कि क्या किसी दिगम्बर त्यागी द्वारा खुले रूप में ऐसे बयान दिए जाना धर्म के प्रति बगावत नहीं? जब कि हमें तो दिगम्बर आगम ही प्रमाण हैं।

आत्मा को देखने दिखाने वाले जादूगर

अर्सा हुआ जब परिग्रह को आत्मसात् करते हुए आत्मोपलब्धि की बात करने वाले किसी पन्थ का जन्म हुआ। भोले लोग बिना तप-त्याग के ही आत्मोपलब्धि जान, खुश हो गए—बातों की ओर दौड़ पड़े। नतीजा सामने है—उन्हें आत्मा तो मिली नहीं, उनमें कितने ही परिग्रह के पुज अवश्य हो गए।

जैनियों में आत्मोपलब्धि के लिए बारह भावनाओं पर जोर दिया गया है, सभी महापुरुषों ने इनका चिंतन कर ही वैराग्य लिया है। अब तक की सभी रचनाओं में इन्हीं की रचना अधिक संख्या में हुई है। ५१ प्रकार की बारह भावनाएँ तो हमने देखी हैं—कुन्दकुन्दादि की 'वारसाणुबेक्खा' आदि तो इस गणना से पृथक् है।

आत्मा जैसा अरूपी द्रव्य केवलज्ञानगम्य है और केवलज्ञान दिगम्बरत्व की पूर्ण साधना द्वारा, घातिया कर्मों के क्षय पर होता है। फलतः—आत्मोपलब्धि के लिए पूर्ण दिगम्बरत्व—अपरिग्रहत्व की प्राप्ति आवश्यक है और अपरिग्रहत्व के लिए बारस—भावनाओं द्वारा पर-स्वभाव का चिन्तन (अनित्यादि विचार) आवश्यक है। "पर" से राग छूटते ही आत्मोपलब्धि होती है किसी जादूगर के उपदेश से आत्मोपलब्धि सर्वथा ही अशक्य है।

जैसे जादूगर के जादू से जादूगर स्वयं प्रभावित नहीं होता—जादू की बनावट जानता है, धन्धा चलाने के लिए जादू को अपनाता है। वैसे ही आत्मोपलब्धि की राह दिखाने की बात करने वाले कई जादूगर अपनी यश-ख्याति आदि के लिए इस धन्धे में लगे हैं—उन्हें आत्मोपलब्धि से क्या? अन्यथा, उनमें कोई तो परिग्रह से दूर हुआ होता, क्रमशः परिग्रह

के कम करने में लगा होता या सच्चा मुनि बना होता। ठीक ही है—जादूगर को जादू से काम—धन्धा चलाने से काम—उसे आत्मोपलब्धि से क्या और अपने जादू से प्रभावित होने से क्या?

कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी की सफलता?

जब सन्देश मिलते हैं—श्रीमान् जी, हम आचार्यश्री कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी के उपलक्ष्य में अमुक तिथि में गोष्ठी या सेमीनार कर रहे हैं। अनेको विद्वानों की स्वीकृति आ चुकी है। आप भी आइए—विचार प्रकट करने। किराया दोनों ओर का दिया जायगा, कुछ भेट भी देंगे। भोजन और ठहरने की सभी सुव्यवस्थाये रहेगी, आदि।

तब हम सोचते हैं—क्या लिखें? इन घिसे—पिटे प्रोगामों के सम्बन्ध में, सिवाय यह सोचने के कि—हम पहुँच तो सकते हैं बिना किराया और भेट लिए ही। और विचार भी प्रकट कर देंगे बिना कुछ खाए—पिए भी। पर, लोकेषणा के इस माहौल में सचाई को सुनेगा और मानेगा कौन? सभी तो मान—सम्मान और पैसे के नशे में हैं—कोई ज्यादा कोई कम। क्या श्रोताओं और सयोजकों के लिए गोष्ठी की सफलता (जैसा चलन है) किराया आदि देकर, हो हल्ला मचाने—मचवाने तक ही तो सीमित न रह जायेगी? या होंगे कुछ सयोजक और कुछ श्रोता वहाँ? जो कुन्दकुन्द जैसे आदर्शों को आत्मसात् करेंगे—उनके जीवन और उपदेशों को आदर्श मान प्राण—पण से उन पर चलने को तैयार होंगे? आदि। जैन तो आचार—विचार में समुन्नत होता है। आज तो कई त्यागी भी शिथिल हैं।

हमें याद है—कभी २५००वाँ निर्वाणोत्सव भी मनाया गया था। तब बड़ी धूम थी और लोगो में जोश—खरोश भी। तब लोगो ने प्रभूत द्रव्य का हस्तांतरण भी किया। तब बड़े—बड़े पोस्टर लगे, किताबें छपी, पण्डाल बने। सम्मेलन, भाषण और भजन कीर्तन भी हुए। कहीं—कहीं महावीर के नाम पर पार्क भी बने, भवन बने और कई सड़के भी अपने में महावीर मार्ग नाम पा गईं। यह जो हुआ शायद भाववेश में कदाचित् अच्छा हुआ

हो। कुछ थोथे नेता नाम पा गए हो उनकी भी हम आलोचना नहीं करते। पर, लोग आचार की दृष्टि से जहाँ के तहाँ भी न रह सकें वे स्वयं नीचे ही खिसके—सबके आचार—विचार गिरते गए, इसका हमें दुख है। और—आज स्थिति यह आ गई कि जो मोटी—मोटी बातें जैनतरो को समझाई जानी थी वे जैनियो को सबोधित करके स्वयं ही कहनी पड़ रही हैं। जैसे—

भाई जैनियो! रात्रिभोज का त्याग करो, सप्त व्यसनो से बचो, पानी छान कर पियो, नित्य देव दर्शन करो, अहिंसा आदि चार अणुव्रतों का पालन और पाँचवे परिग्रह में परिमाण को करो। और पूज्य—पद में विराजित मुनिराज भी अन्तरंग बहिरंग सभी भाँति से निर्ग्रन्थ रहने के लिए तीर्थंकर महावीर और कुन्दकुन्दवत् निज—ज्ञान, निज—ध्यान और निज—तप में लीन रहने की कृपा करें। समाज और अन्यो के सुधार चक्करो, भक्तों के अनिष्ट निवारण—हेतु मन्त्र—तन्त्र जादू—टोना आदि करने से विरत हो। सघ के निमित्त वाहन आदि के संग्रह से विरत हो। अन्यथा, हमें डर है कि—कहीं वे स्टेजो, फोटुओ, जयकारो और भीड़ के घिराओ में ही न खो जायें और आर्ष—परम्परा से च्युत न हो जायें। वे पूर्वाचार्यों कृत आगमो का अपने हेतु अध्ययन करें। यदि आचार्यगण नई—नई रचनाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो वे भले ही छोड़ी हुई जनता में पुनः आ जायें—नाम पा जायें, जिनवाणी का अस्तित्व तो खतरे में ही पड़ जायगा—उसे कोई नहीं पढ़ेगा और काल्पनिक नवीन ग्रन्थ ही आगम बन बैठेंगे।

आचाररूप धर्म की रक्षा व वृद्धि करने में ही उत्सव मनाने की सफलता और प्रभावना है। वरना, जैसा चल रहा है, वह बहुत दुखदायी है। कभी—कभी तो श्रावको और मुनियो से सम्बन्धित कई अटपटे समाचारो और प्रश्नावलियो के पढ़ने और सुनने से रोना तक आ जाता है। जहाँ दिन था वहाँ रात जैसी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? यह सोचने की बात है।

एक ओर जहाँ आचार्य कुन्दकुन्द की द्विसहस्राब्दी मनाने के नारे लग रहे हैं वहीं दूसरी ओर कुछ जैनी ही कुन्दकुन्द के आचार—विचार को तिलाजलि दे, जैनियो की जैन—मान्यताओं को झुठलाने के प्रयत्न में लगे

है। कोई आदि तीर्थंकर ऋषभदेव और महादेव (रुद्र) को एक ही व्यक्ति मानने-मनवाने के प्रयत्न में हैं तो कहीं एक कोशिश यह भी है कि महावीर तीर्थंकर को मौजूदा निर्धारित समय से १२०० साल पूर्व ले जाया जाए, आदि। और यह सब कुछ हो रहा है—कुछ विद्वानों, कुछ नेताओं और कुछ समर्थ श्रावकों की छाया में—धन के आसरे या यशालिप्सा में। क्या, ऐसे में जैन की पहिचान और आत्मकल्याणभूत आचार-विचार सुरक्षित रह सकेंगे? क्या इसी को द्वि-सहस्राब्दी की सफलता कहा जायगा? जरा सोचिए।

ऋषभ और महेश्वर : दो व्यक्तित्व

प्रसिद्ध जैनकोश-अभिधान राजेन्द्र के भाग ६ पृष्ठ ५६७ में रुद्र शब्द के अर्थों में एक अर्थ महादेव भी दिया है। वहाँ पर श्वेताम्बर-आगम 'आवश्यकवृहद्वृत्ति' से महादेव की उत्पत्ति की कथा को भी उद्धृत किया गया है। यह कथा प्राकृत भाषा में है। श्वेताम्बर आचार्य भद्रबाहु स्वामी प्रणीत 'निर्युक्ति' की दीपिका टीका में भी पृ० १०८ पर ऐसी कथा संस्कृत में निबद्ध है। यही महादेव महेश्वर जैनियों में ग्यारहवें रुद्र हैं और इनका समय तीर्थंकर महावीर का काल है—भगवान् ऋषभदेव के लाखों वर्षों बाद का काल है। जैन मान्य महेश्वर (रुद्र) की कथा इस प्रकार है -

“अत्र महेश्वरोत्पत्ति—चेटकजा सुज्येष्ठा दीक्षितोपाश्रयान्तराता—पयति, इत पेढाल परिब्राड् विद्यासिद्धो विद्या दातु नर दिदृक्षुश्चेद् ब्रह्मचारिण्या सुत स्यात्तदा तस्मै विद्या दद इति तस्या धुमिकाव्यामोहेन विद्यया शीलविपर्यास कृतस्ततः ऋतुकालत्वाद्गर्भे जाते ज्ञानिभिरुक्तं नैतस्या कोऽपि दोष इति छत्र स्थापिता सुतो जात आद्भुतगृहे वर्धते। ततः समवसृतिं गत साध्वीभिः सह कालसन्दीपनो विद्यामृत्प्रभुमपृच्छत्—कुतो मे भी ? प्रभुराहा—ऽस्मात्सत्यकेरिति। स पित्रा हत्वा विद्या शिक्षितो महारोहिणी साधयत्ययं सप्तमो भव । पञ्चसु विद्याया हत , षष्ठे षष्मासशेषायुषा विद्या न स्वीकृता, इह साधयितुमारब्धा। अनाथमृतकचिता कृत्वाऽऽसत्रे आर्द्रचर्म विस्तार्य तदूर्ध्वं काष्ठज्वलनावधि वामाङ्गुष्ठेन चलति, अत्राऽन्तरे कालसन्दीपन

काष्ठान्यक्षिपत् । ततः सप्तरात्रं सुर्यवेऽस्य मा विघ्नं कृथास्ततः विद्वान् प्रवेशं याचन्ती भाले दत्तेऽतिगता, बिले जाते तृतीयं नेत्रमकृत । तेन पिता हतो मन्माता राजसु घर्षितेति ततो रुद्राख्या । तद्भयात्कालसन्दीपनो नश्यन् पुरत्रयं कृत्वाऽर्हदहयोस्तस्थौ, रुद्रेण पुरेषु हतेषु सुर्यं आहुर्वयं विद्या सोऽर्हत्पार्श्वेऽस्ति ततस्तेन तत्र गत्वा क्षामित । अन्य आहुर्लवणे महापाताले हतस्ततः स विद्याचक्रं भूत् । त्रिसन्ध्यं सर्वविहरदर्हतो नत्वा नाट्यं कृत्वा ततो रमते । तस्येन्दो महेश्वराख्या ददौ, स द्विष्टो द्विजकन्यानां शतं शतमन्यस्त्रीश्च रमयति, तस्य नन्दीश्वरो नन्दी च मित्रे पुष्पक विमान, सोऽन्यदोज्जयिन्या प्रद्योतस्य शिवं मुक्त्वाऽन्यराज्ञीषु रमते, राड् दध्यौ मारणे क उपायः ? उमा वेश्या सुरूपा तस्मिन्नागते धूपं दत्तेऽन्यदा स मुकुलितं प्रबुद्धं च पुष्पं करे लात्वाऽस्थात् स प्रबुद्धं ललौ तयोक्तं मुकुलार्हस्त्व नाऽस्य, यतोऽस्मासु न रमते । ततस्तस्या रतस्त्व कदाऽविद्यं स्या ? इत्युमापृष्टोऽयम् मैथुनक्षणे । राज्ञा तज्ज्ञात्वा स तदोमासहितो घातितस्ततो नन्दीश्वर खे शिला कृत्वा तत्रैव, राजा सार्द्रपटो नत्वा क्षामितवान्, सोऽबगीदृगूपेण महेश्वरस्याऽर्चने पुरे पुरेऽस्य स्थापने च मुञ्चे, ततो लोकैस्तथा प्रासादा कारिता इति रुद्रोत्पत्तिः ।—आवश्यक निर्युक्ति दीपिका—पृ० १०८

श्वे० जैन मान्यतानुसार उक्त कथा महादेव—महेश्वर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में है। कथा के अनुसार इन महादेव का मूल नाम सात्यकि है और सात्यकि को महेश्वर सज्ञा इन्द्र द्वारा प्रदान की गई है और इनको रुद्र भी कहा गया है। यद्यपि कथा में उमा, नन्दी जैसे नाम भी हैं। इस कथा में महेश्वर द्वारा नाट्य करने का भी उल्लेख है पर ये ज्येष्ठा के पुत्र हैं। ज्येष्ठा महावीर कालीन राजा चेटक की पुत्री है और महावीर और ऋषभ के काल में लाखों वर्षों का अन्तराल है फलतः इन महादेव को ऋषभ नहीं माना जा सकता।

दिगम्बरो के आराधना कथाकोश की सात्यकिरुद्र की कथा भी इसी कथा से प्रायः मिलती—जुलती है। और दोनों ही सम्प्रदाय ऋषभ और महावीर में लाखों वर्षों का अन्तराल मानते हैं। ऐसी अवस्था में भी इन महेश्वर

और ऋषभ को एक ही व्यक्ति मानने-मानवाने की किन्हीं जैन विद्वानों की सूझ है? जबकि जैनी तो जैन-कथानक (प्रथमानुयोग) को अप्रमाण मानेगा ही नहीं और मानेगा तो वह श्रद्धानी नहीं होगा। इसके सिवाय हमारी दृष्टि से तो उक्त जैन-महेश्वर और त्रिमूर्ति-ब्रह्मा, विष्णु, महेश गत महेश्वर भी पृथक् २ दो व्यक्तित्व ही होने चाहिए। जैसी कि जैनेतरों की मान्यता है। महेश्वर संहारक शक्ति रूप, ब्रह्मा उत्पादक और विष्णु रक्षा करने में तत्पर। उनकी दृष्टि में ये शक्तियाँ ऋषभ से बहुत पूर्व की हैं और ऋषभ को उन्होंने भी आदि अवतार न मान बाद का-आठवा अवतार ही माना है। ऐसे में इन महेश्वर और ऋषभ को भी एक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। दोनों के स्वतन्त्र अस्तित्व है और दोनों सम्प्रदायो मान्य दोनों की महिमाये भी पृथक् है और दोनों ही अपने में महान हैं

एक ओर तो हम कुन्दकुन्द द्वि-सहस्राब्दी मानने के नारे लगाए और दूसरी ओर शक्ति, समय और पैसा बरबाद कर जैनाचार्यों की सही कथनी और आचार प्रक्रिया पर पानी फेरे-यह कैसे न्याय है? वर्तमान वातावरण को देखते हुए हम तो यही उचित समझते हैं कि हमारा सारा जोर ऐसी निरर्थक शोधों से हट जैन की चारित्र-शुद्धि पर हो, प्राचीन मूल-आगम रक्षा पर हो, इसी में द्विसहस्राब्दी की सार्थकता है-इसे सोचिए।

क्या कभी शास्त्र भी नहीं मिलेंगे?

समाज में काफी अरसे से चिन्ता व्याप्त है और जगह जगह चर्चाएँ भी होती हैं कि अब विद्वान नहीं मिलते। पर, हमें तो इसके सिवाय कुछ और ही दीखता है-अब बहुत कुछ वातावरण ऐसा भी बनता जा रहा है कि कुछ काल बाद ऐसी भी आवाजे आने लगेगी कि पढ़ने को शास्त्र ही नहीं मिलते- नई किताबों के ढेर हैं। कारण यह कि लेखक अपनी भाव-भगिमा में नित नए-नए रोचक ग्रन्थों का निर्माण करने में लग बैठे हैं-कुछ का यह व्यापार आर्थिक दृष्टि से है और कुछ लोग अपना नामयश छेड़ जाने की लालसा में इन्हें लिखते हैं कि मर जाने के बाद लोग

कहे—अमुक विद्वान ने अमुक ग्रन्थ लिखे। वे सोचते हैं—‘गर तू नहीं तेरा तो सदा नाम रहेगा।’

इसका तात्कालिक फल यह हुआ कि—लोगों की रुचि प्रामाणिक प्राचीन शास्त्रों से हटकर नित नवीन—२ रचनाओं के पढ़ने में लग बैठी—कोई पुस्तक खरीदने कहीं दौड़ रहा है तो कोई कहीं। यानी अब शोलापुर और अगास जैसे स्थानों से लोगो का लगाव न के बराबर जैसा रह गया हो। हाँ,

यह तो निश्चय है कि शास्त्रों के पढ़ने में श्रम की अपेक्षा है। उनकी भाषा प्राकृत—संस्कृत अप्रभ्रश या पूर्वकालीन देश—भाषा हिन्दी होने से वे सुगम—ग्राह्य न हो रागियों की दृष्टि से उनमें वर्तमान भाषा जैसी चटक मटक और भाव—भंगिमा भी नहीं और ना ही अब उन भाषाओं के सरल—बोध देने वाले विद्यालय और पाठशालाये हैं—वे तो हमारे देखते देखते खडहर हो गए। भला, जब पड़ित ही बे मौत मारे गये, तो उनके आसरे भी कहाँ? सब का लोप हो गया। अब पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? सो यह मत पूछिए, इसकी कहानी बड़ी लम्बी और दर्दनाक है—फिर कभी सुना देगे—पड़ितों और सस्थाओं के लोप में समष्टि का ही हाथ है। खैर,

अब समय ऐसा आ गया है कि समाज को इस दिशा में सावधान होना चाहिए। प्राचीन मूल आगमों के अधिक सख्या में पठन—पाठन और प्रचार के उपाय होने चाहिए। उनमें अनुकूल—मूल भी विभिन्न भाषाओं में दे दिये जायँ। इस दिशा में प्रगति के लिए जगह जगह पाठशालाये खुले, जिनमें मूल के अर्थ पढ़ाने का प्रबन्ध हो। तभी आगम सुरक्षित रह सकेंगे।

आपने देखा होगा—अन्यमतावलम्बियों में वेद, गीता, उपनिषद, गुरु ग्रन्थसहित ओर कुरान के (लोगों की श्रद्धा में) आज भी वे ही स्थान हैं जो पहिले जमाने में थे। जब कि हमारे बहुत से जैनी अपने शास्त्रों के नाम तक नहीं जानते—वे आधुनिक रचनाओं को ही शास्त्र मान रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि नई रचनाओं के प्रकाशन व निर्माण में व्यय होने वाली शक्ति और धन को रोका जाय और उसका सदुपयोग प्राचीन

आगमों की रक्षा में किया जाय। अन्यथा, वह समय दूर नहीं जब लोग यह कहने को मजबूर होंगे कि—अब शास्त्र ही नहीं मिलते। जरा सोचिए।

प्रतिष्ठा में उभरे प्रश्न

समाज में पचकल्याणक उत्सवों का प्रचलन प्राचीन है और पचकल्याणक अब भी होते हैं। कहा जाता है ऐसी सब क्रियायें मूर्ति-शुद्धि के बहाने धर्म प्रभावना के लिए और तीर्थकर-चरित्रों को आत्मसात् करने के लिए होती है। बीच के काल में जब जैन सामान्य में पन्थ होते हुए भी परस्पर भेदभाव का जोर नहीं पनपा था, तब पचकल्याणको, प्रतिष्ठाओं आदि की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भेद उजागर नहीं थे। आज जब तेरा, बीस का चक्कर जोरो पर पहुँच गया तब लोगों में नए-नए प्रश्न उभर कर सामने आने लगे—लोग आचार्यों तक के पास निर्णयों को पहुँचने लगे—हालांकि आज के साधु भी पथ-वाद में फँसे हैं।

गत दिनों स्थानीय कैलाशनगर दिल्ली में हुई प्रतिष्ठा के बाद यहाँ अनेकों प्रश्न उभरे हैं और कई लोगों ने किसी मूर्ति के बहाने को लेकर हमसे कुछ समाधान भी चाहे हैं। पर, हम निवेदन कर दे कि हम उस प्रतिष्ठा में न जा सकें और न ही हमें प्रतिष्ठा विषयक कुछ ज्ञान है। प्रतिष्ठाओं के विषय में तो आगम और प्रतिष्ठाचार्य ही प्रमाण होते हैं—वे जैसा निर्णय ले। प्रश्नों को हम ज्यों के त्यों लिख रहे हैं। आशा है प्रतिष्ठाचार्य गण कोई निराकरण देंगे। यदि कोई निराकरण हमारे पास आए तो पाठकों के लाभार्थ यथा शक्ति हम छाप भी देंगे।

प्रश्नावली :

- (१) पचकल्याणक तीर्थकरों के ही होते हैं या सामान्य सभी अरहतों के भी?
- (२) क्या आगम में आचार्य उपाध्याय और साधु की प्रतिमाये बनने का विधान है? यदि हाँ तो—

- (३) क्या, इनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा का पंच कल्याणको मे विधान है? और इन पर छत्र क्यों?
- (४) सप्तर्षियों की प्रतिमाओं का चलन कौन से पथ का है—आगम प्रमाण दे।
- (५) क्या, सहारा देने के लिए प्लेट में पेचों से कस कर खड़ी की गई मूर्ति (छेदित होने के कारण) खडित नहीं होती? क्या ऐसी मूर्ति प्रतिष्ठा के योग्य होती है?
- (६) क्या, अमूर्तिक सिद्ध भगवान का चरम आकार अरहतों की प्रतिमा के समान सशरीर (मूर्तिक) रूप में और छत्रयुक्त बनाए जाने का आगम में विधान है?
- (७) क्या, जीवों की रक्षा निमित्त अग्नि, धूप, दीप और होम का निषेध करने वाले हमारे तेरापथ सम्प्रदाय की प्रतिष्ठाओं में बड़े-बड़े आरम्भिक क्रियाकाण्ड करने कराने और हजारों २ बल्बों के जलाने आदि में अहिंसा कायम रह जाती है? या ये हमारे थोथे आडम्बर है?
- (८) क्या, अभिषेक—इन्द्र—सारथी आदि और पीछी—कमण्डलु की बोली लगाकर पैसा इकट्ठा करने का आगम में विधान है? जरा सोचिए।

क्या ऐसे नहीं हो सकती प्रतिष्ठायें?

हो सकता है कभी हमारे पूर्वजों ने धन दिया हो। पर, हम तो दान नहीं, अपितु वांछित यश की कीमत ही अग्रिम चुका रहे हैं। हम कभी किसी को जो दे रहे हैं प्रशंसा के लिए ही दे रहे हैं। ज्यादा क्या कहे? आज तो प्रायः लोग धन के बहाने धर्म को भी व्यापार बना बैठे हैं—धर्म को विकृत कर रहे हैं। जैसे—हमने कभी नहीं सुना कि कभी शास्त्रों में ऐसा उल्लेख हो कि चन्दा इकट्ठा करके चौका लगा हो और किसी मुनि ने—उसमें आहार लिया हो। यह परिपाटी तो सदावर्तों जैसी हुई—उद्दिष्ट आहार से

भी बदतर जैसी ही हुई। मुनि उसमें क्यों और किस विधि से आहार ले सकते हैं? वे तो लौट जाएँगे। यदि अब कोई लेते हों तो यह शास्त्रों के विपरीत चर्या ही होगी।

आज ठीक ऐसी ही परम्परा कई पंचकल्याणकों के कराने में भी देखी जा रही है। लोग चन्दा इकट्ठा करते हैं और पंचकल्याणक कराने का झण्डा गाड़ देते हैं। उनका लक्ष्य होता है—चन्दा इकट्ठा कर खर्च की पूर्ति करना और कुछ बचा भी लेना। और वे इसमें सफल भी होते हैं—‘हर्राँ लगे न फिटकरी रग चोखा ही आय।’ इस तरह पंचकल्याणक भी हो जाते हैं और कहीं—कहीं तो अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। और वह अन्य धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए रिजर्व रख ली जाती है। इस प्रकार घूम फिर कर समाज का द्रव्य समाज के पास ही सुरक्षित रह जाता है— जो पहिले व्यष्टि रूप में था वह अब समष्टि रूप में हो जाता है और ब्याज में मिल जाती है मूर्तियों की प्रतिष्ठा। ऐसे में दान और धर्म कहाँ हुआ? भावों में तो उस दान—द्रव्य के प्रति स्वत्व ही बैठा रहा। दान तो वहाँ होता है जहाँ स्वत्व का त्याग हो और धर्म वहाँ होता है जहाँ आत्मा में निखार हो। यहाँ तो ममत्व और राग के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं हुआ। उलटा ममत्व—और वह भी दान के—पर के सामूहिक द्रव्य के संरक्षण आदि में बना रहा। जब कि जैन धर्म अपने द्रव्य में भी ममत्व के त्याग का उपदेश देता है।

पहिले नहीं सुना गया कि मूर्ति निर्माण, पंचकल्याणक या गजरथ आदि कभी चन्दे से होते रहे हो—चन्दे की परिपाटी तो इसी काल में पड़ी दिखती है। पहिले तो ऐसे पुण्यकार्य किसी एक के द्रव्य से ही होते रहे सुने हैं और ऐसे में ही ममत्व—त्याग संभव है—चन्दे का प्रश्न ही नहीं। इन्हें कराने वाला व्यक्ति उदारभाव से निःशल्य होकर द्रव्य का सदुपयोग करता था। संपादन कराने वाले को स्वस्यातिसर्ग में रुचि होती थी। वह बोलियों जैसी कुप्रथाओं के सहारे संग्रह नहीं, अपितु स्वयं की शक्ति के अनुसार स्वयं के द्रव्य से प्रतिपादित कराता था। मला, वह भी कोई धर्म है जिसमें अभिषेक, पूजा, आदि जैसे अधिकारों की खरीद फरोख्त रूपों से होती हो, इन्द्र

और सारथी आदि के आसन रुपयो मे बिकते हो, आदि। क्या जैनियो मे भी व्रत-तप आदि से प्राप्त होने वाली पदवियों भी पैसे से खरीदी जा सकती है?

निःसन्देह इसमें शक नहीं कि चाहे कार्य कैसे ही किन्ही उपायो से भी सम्पन्न हुए हो, चन्दे या बोलियों से ही सही—भविष्य मे तो लोगो को धर्म के आधार होते ही हैं। प्रतिष्ठाये होती है तो जनता को सदा-सदा दर्शन पूजन की सुविधायें भी तो मिल जाती है। पर सोचना यह है कि क्या इस सबके लिए ऐसी बड़ी द्राविडी-प्राणायामो के सिवाय कुछ और भी सरल मार्ग हो सकते हैं? सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ णमोकार मंत्र महामंत्र माना गया है। इसके प्रभाव से कठिन से कठिन सकट तक टल जाते हैं और यह आत्मा तक को शुद्ध कराने मे समर्थ है और मुनिगण भी हर बाह्य-अतरंग शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण में इसका उपयोग करते हैं। तो क्या मूर्ति की शुद्धि, प्रतिष्ठा के लिए इस मंत्र के लाखो लाखो जपो का प्रयोग करके मूर्ति की प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता? शुद्धि और सकट निवारण के लिए मरते दम तक इस मंत्र का जप किया जाता है। कहा भी है—

‘एसो पंच णमोयारो, सब्बपावप्पणासणो।

मगलाण च सब्बेसि पढम होइ मगल।।’

हम बिना किसी पूर्वाग्रह के जानना चाहते हैं कि, प्रतिष्ठाओ मे जो बोली, चन्दे चिट्टे और दिखावे आदि जैसे अनेको आडम्बर घुस बैठे हैं वे कहाँ तक धर्म सम्मत हैं। हमारी दृष्टि से या तो प्रतिष्ठाएँ प्रतिष्ठाशास्त्रो के अनुसार बिना किन्ही आडम्बरो के हो यदि नहीं तो, क्या प्रतिष्ठा के निमित्त कोई ऐसी व्यवस्था उपयुक्त न होगी कि सामूहिक रूप मे णमोकार मंत्र के लाखो-लाखो की सख्या मे जप कर लिए जायँ। इससे मूर्ति तो प्रतिष्ठित होगी ही, मंत्र जप करने से सैकड़ो-हजारो भक्तो के तन-मन भी पवित्र होंगे। बड़े से पण्डाल मे जब हजारो भक्त धोती दुपट्टा पहिने मन्द स्वर में मंत्र बोल रहे होंगे तब समों और ही होगी और व्यर्थ के

झंझटों से मुक्ति भी होगी। तब न तो गाजे बाजें का प्रबन्ध करना पड़ेगा और न ही प्रभूत द्रव्य की चिन्ता होगी। परिग्रह और आरम्भ से भी छुटकारा मिलेगा—जो जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है। जरा सोचिए!

जब मांझी नाव डुबाए

प्रश्न बड़ा टेढ़ा था। सुनकर हम अवाक रह गए। उन्होंने कहा—पण्डित जी, दिगम्बरत्व की रक्षा का प्रश्न है, वह किससे और कैसे हो सकेगी? आज के दिगम्बरो (श्रावको और मुनियो) में ऐसी सामर्थ्य है क्या? जबकि, दोनों ही दिगम्बरत्व को ताक में रख दिगम्बर वेषमात्र की पूजा, अर्चना, उपासना में लगे हैं। क्या आप बताएँगे कि दिगम्बर किसे कहते हैं? हमारे गणधरो और मान्य पूर्वाचार्यों ने दिगम्बर का सच्चा स्वरूप कैसा बताया है?

हमने कहा—दिगम्बर धर्मी है और दिगम्बरत्व धर्म है। धर्म से धर्मी और धर्मी से धर्म कभी अलग नहीं होते। जैसे अग्नि से उष्णत्व और उष्णत्व से अग्नि कभी अलग नहीं होते। यदि अलग हो जायें तो दोनों का ही घात है। दोनों में से एक भी नहीं रहेगा।

आज स्थिति विचित्र है। लोग गतानुगतिक है, यहाँ पर देखा—देखी प्रवृत्ति चलती है। जो लोग धर्म और धर्मी का विवेक न कर, केवल वेशमात्र को महत्त्व देते हैं—एकांगी प्रवृत्ति करते हैं, वे धर्म और धर्मी दोनों का घात करते हैं और देखा—देखी की परम्परा आगे बढ़ती जाती है। यदि कोई जानकार इस भौड़ी परम्परा का विरोध भी करे तो उसे 'बागी' का नाम दिया जाता है—समाज से वहिष्कृत करने की धमकी तक दी जाती है या स्वयं भयभीत वह मुख नहीं खोलता। नतीजा यह होता है कि तब 'निरस्त पादपेदेशे एरण्डोऽपिद्रुमायते' जैसी स्थिति बन जाती है अर्थात् जहाँ बड़े वृक्ष नहीं होते वहाँ एरण्ड के पौधे को भी बड़ा वृक्ष माना जाता है।

आज लोग पूछते हैं कि क्या पूर्वकाल में भी यही स्थिति रही होगी? हम तो सत्श्रद्धालु हैं, प्राचीन दिगम्बरो के विषय में। जब तक इस प्रदेश

मे चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराज नहीं आए थे—हमें भलीभांति स्मरण है कि तब इधर दिगम्बर के अभाव में लोगों में दिगम्बरो के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे परोक्ष रूप में पढ़ते थे—‘मोहि कब मिलिहैं उपकारी’ आदि। अब तो स्थिति यह है कि भविष्य में, आज के साधारण युवक से कोई पूछेगा कि आपके दिगम्बर कैसे होते हैं? तो आज के सदर्थ में वह उनकी पहिचान निम्नरूप में अंकित करेगा—

दिगम्बर मुनि वे होते हैं जो नग्न रहते और पीछी कमंडलु धारण करते हैं। ऊँची स्टेजों पर बैठकर माइक पर मन मुग्धकारी प्रवचन करते हैं। शून्य स्थानों की जगह जो घने नगरो में वास करते हैं। मुनि के ठहरने योग्य स्थान के होने पर भी जो भेदभाव के बिना श्रावक—श्राविकाओं के निवास योग्य बँगलो, कोठियो, घरों में ठहरते हैं। वहाँ एक ही नगर में रहते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए चन्दा—चिट्ठा कराने में रुचि रखते हैं, आदि। बस, दिगम्बर का यही रूप रह जाएगा। आगम विहित रूप के दर्शन भी न होंगे। केवल महन्त या मठाधीश ही होंगे।

उक्त परिस्थितियों से क्षुब्ध किसी सज्जन ने लिखा है—“आज जैन समाज में धर्म के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है, साधारण परिवार इससे जरा भी लाभान्वित नहीं है। जगह—जगह उत्सव, महोत्सव, मेले—ठेले, टेकरियों के निर्माण आदि। ये रत्नत्रयधारी त्यागी मुनिगण एव श्रीमंत लोग आखिर समाज, देश का किस प्रकार हित कर रहे हैं? अर्थात् धर्म के नाम पर सहज ठगी जाने वाली भोली समाज के साथ १२ अरबों के निर्माण कार्य में धर्म बताकर कब तक छलते रहेंगे? आज धनी वर्ग, त्यागी वर्ग दोनों ने मिलकर समाज को कुचक्र में उलझा दिया है। जैन समाज का निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग बुरी तरह पिस रहा है, पर धर्म के नाम पर इसमें वह आनन्द मान रहा है।”—

हम क्या कहें? गत दिनों किन्ही मुनि सरलसागरजी महाराज ने ‘मुनि समीक्षा’ ‘आचार्य समीक्षा’ जैसी पुस्तकें लिखी थीं। महाव्रती सत्यमहाव्रती, झूठ के सर्वथा त्यागी होने चाहिए—उन्होंने किन्ही के नाम उजागर किए

बिना, वर्तमान मुनियों का जो चरित्र खींचा था उससे, ऐसा अवश्य सिद्ध हुआ कि ढोल में पोल घुसी हुई है, ऐसी पोल में घुसे साधु ही साधु के साधुत्व, दिगम्बर के दिगम्बरत्व का हास कर रहे हैं, जो सर्वथा चिन्ता का विषय है।

प्राचीन समय में श्रीमन्तो, त्यागियों और पण्डितों के वर्ग ने निस्पृह भाव से धर्मरक्षा और प्रभावना की थी उन्होंने के जातीय तिगड़े ने आज जिनशासन के डुबाने का बीड़ा उठा रखा है। सेठ और पण्डित त्यागियों की मुट्ठी में है और त्यागी इनसे बंधे हैं—‘परस्पर प्रशंसन्ति अहो रूप महो ध्वनि’। मालूम होता है जैसे सेठों को मान प्रतिष्ठा, आशीर्वाद आदि की कामना ने घेर रखा हो या कहीं किन्हीं को आप का भय हो? यद्यपि आज के युग में आशीर्वाद और आप दोनों व्यर्थ हो चुके हैं। अथवा ऐसा हो सकता है कि दोनों में परस्पर कोई समझौता हो बैठा हो? महाराज कहते हो कि आप मेरा यशगान कराओ, मेरी जय-जयकार कराओ, मुझे हर प्रकार का सम्मान दिलाओ और मेरी मन-चीती व्यवस्थाएँ कराओ आदि। और धनिक कहते हो कि आप हमें मालाएँ पहिनवाओ, हमें ऊँची स्टेजों पर बिठवाओ, पब्लिक में हमारा नाम ऊँचा कराओ आदि। हम आपके सेवक बने रहेंगे।

तथाकथित विद्वान् भाइयों से हम क्या कहे? शायद वे भी ‘माया महा ठगिनी हम जानी’ के चक्कर में पड़कर कर्तव्य भुला बैठे हैं—लक्ष्मी के दास बन गए हैं। वे लक्ष्मी के बल पर सपन्न होने वाले सेमीनारों और गोष्ठियों आदि में मार्गव्यय और निर्धारित राशि लेने को दल-बल सहित इकट्ठे होते हैं। पैसों के लिए, धन-सपन्न विद्वान् तक पर्यूषण में शास्त्रवाचन के लिए जाते हैं, इसी भाँति बहुत से पण्डित नामधारी पूजा-पाठ, विधान, प्रतिष्ठा और पचकल्याणक कराने को अपना धन्धा बना बैठे हैं—वे दक्षिणा में हजारों-हजारों मुद्राओं के संचित करने में लगे हैं। कई विद्वान् तो साधुओं के यहाँ चक्कर इसलिए लगाते हैं कि वे सेठों से पैसा दिलवा देंगे या उनकी लिखित पुस्तकों को छपवा देंगे आदि। जबकि चाहिए ऐसा था कि—जो

विद्वान् सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में समाज के बल घर खड़े हुए हैं, धर्म-ज्ञाता बने हैं, जिन्होंने वर्षों की तपस्या कर जिनवाणी माता की उपासना की है, वे उन संस्थाओं, समाज और जिनवाणी की निस्वार्थ सेवा कर उस ऋण से उन्मूलन होने का प्रयत्न करते। पर, दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका। वे वर्तमान राजनेताओं की भाँति पाला बदलने में लगे हैं—फलतः धर्म ह्रास, सन्मुख है।

जब हम साधुओं के नामों के पूर्व लिखे हुए 'कलिकाल सर्वज्ञ, गणधराचार्य, समय-प्रमुख आदि जैसे विशेषण देखते हैं तब सोचते हैं कि क्या पूर्व के आचार्य आज के साधुओं के तुल्य नहीं थे? आम्नायमान्य आचार्य कुन्दकुन्द और उनकी परम्परा में हुए समन्तभद्र, अकलक, उमास्वामी प्रभृति आचार्य क्या इन विशेषणों के योग्य नहीं थे जो उन्हें उक्त विशेषणों से रित्त रखा गया? हमारी दृष्टि में तो वे निस्पृह थे, विशेषणों और प्रसिद्धि की लालसा-हीन थे। अतः उन्होंने अपने को उक्त विशेषणों से विरहित रक्खा। क्योंकि अरहंतों के सिवाय कोई सर्वज्ञ नहीं होता, गणधर स्वयं गणधर और समय-प्रमुख होते हैं कोई अन्य उक्त गुणों का धारक नहीं होता।

प्रश्न यह भी उठता है कि भगवान् के सहस्रनाम रूप विशेषण उनमें गुणों के आधार पर होते हैं। क्या उक्त विशेषण भी ऐसे ही हैं? नहीं, कदापि नहीं। फिर यह भी तो प्रश्न अछूता रह जाता है कि इन विशेषणों का दाता कौन है? क्या, कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त विशेषणों से रहित हो, वह ऐसे विशेषणों को देने का अधिकार रखता है? यह सब विशेषण तो ऐसे ही लोगों द्वारा दिए हुए होते हैं, जो उक्त विशेषणों से रहित हैं।

इस प्रकार धर्मक्षेत्र में सभी भाँति की विसर्गतिथियाँ घर किए बैठी हैं, जो ह्रास का प्रमुख कारण है और प्रमुख जनो द्वारा ढोई जा रही हैं—इनसे 'आप डुबन्ते पोंडे, ले डूबे जजमान' वाली कहावत चरितार्थ होती है, इसीलिए कहा है—'जब माझी नाव डुबाए।' स्मरण रहे कि हमारे माँझी लक्ष्मीपति, त्यागी और विद्वान् ही हैं, जो हमारे धर्म की नाव को डुबो रहे हैं।

